

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يَطْعَمْهُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
ان شاء آیت ۷۰

فیضانِ نبوت

افاضات

المولانا ابوالبركات غلام رسول ضاقدی ایچی رضی اللہ عنہ
پیشکش

ناظم ارشاد و وقف جدید انجمن احمدیہ پاکستان لاہور

توضیح

یہ کتابچہ دراصل حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے مختلف مضامین کی تلخیص و تسہیل ہے لیکن
کسی قدر نئی ترتیب کے ساتھ :

مرتب
مبشر احمد راجہ کی

فہرست مضامین :- "فیضانِ نبوت"

مذہب اور نبوت :- ص ۲۲ تا ۳۴

مذہب کی اہمیت :-

مذہب کے عالم وجود میں آنے کا باعث :-

مذہب کا مفہوم :-

مذہب اور عقل :-

مذہب اور امن :-

مذہب اور غیر متناہی ترقیات :-

منصب نبوت کے لوازمات :-

انبیاء کے اوصاف :-

انبیاء کے اغراض و مقاصد :-

انبیاء کی مخالفت کی وجہ :-

انبیاء کی تعلیم کے اثرات :-

ختم نبوت کی حقیقت ص ۲۵ تا ۳۵

نبی کے معنی اور اسکی تعریف :-

نبوت کی اقسام :-

بعض علماء سے گفتگو :-

کیا خاتم النبیین محل مدح پر ہے؟

ختم نبوت اور احادیث نبویہ ص ۳۴ تا ۴۴

حدیثوں کا جائزہ :-

ختم نبوت اور قرآن مجید ص ۴۵ تا ۶۰

ختم کے مشتقات :-

ایک مولوی صاحب سے گفتگو :-

خاتم کا مطلب :-

عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی :-

کیا تاویل جائز ہے :-

امتی نبی کی اصطلاح :-

آیت خاتم النبیین کی تشریح ص ۶۱ تا ۷۸

شان نزول :-

دو قسم کے اعتراض :-

جواب کی مختلف صورتیں :-

آیات قرآنی ذوالوجہ ہیں :-

آیت موصوفہ کا دوسرا مطلب :-

روحانی ابوت کی توجہ :-

آیت موصوفہ کا ماحصل :-

فیضانِ ربوبیت کے منکرین سے
چند سوال۔ ۱۰۶ تا ۱۰۹
سوالات کی تفصیل۔

بعض جید علماء کے حوالے۔
ختم نبوت اور تکمیل دینی ۱۰۰ تا ۱۰۹
واقعاتی جائزہ۔

فہرست مضامین :- "تنویر رسالت"

۱۳۹ تا ۱۴۱	نویں سوال کا جواب	انقطاع نبوت کے دلائل
۱۴۱ تا ۱۴۲	دسویں " " "	کا جائزہ۔ ۱۰۹ تا ۱۸۴
۱۴۲ تا ۱۴۷	گیارہویں " " "	پہلے سوال کا جواب ۱۱۰ تا ۱۲۰
۱۴۷ تا ۱۵۰	بارہویں " " "	دوسرے " " " ۱۲۰ تا ۱۲۱
۱۵۰ تا ۱۵۲	تیرہویں " " "	تیسرے " " " ۱۲۱ تا ۱۲۳
۱۵۲ تا ۱۵۶	چودھویں " " "	چوتھے " " " ۱۲۳ تا ۱۲۷
۱۵۶ تا ۱۵۸	پندرہویں " " "	پانچویں " " " ۱۲۷ تا ۱۲۹
۱۵۸ تا ۱۶۳	سولہویں " " "	چھٹے " " " ۱۲۹ تا ۱۳۳
۱۶۳ تا ۱۷۷	سترہویں " " "	ساتویں " " " ۱۳۳ تا ۱۳۶
۱۷۷ تا ۱۸۴	اٹھارہویں " " "	آٹھویں " " " ۱۳۶ تا ۱۳۹
۱۸۴ تا ۱۹۲		تاثرات۔

فیضانِ نبوت

اسلام کا خدا

کسی پر اپنے فیض کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ
اپنے دونوں ہاتھوں سے بلارہا ہے کہ میری طرف
آؤ اور جو لوگ پورے زور سے اس کی طرف دڑتے
ہیں ان کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۶۱-۶۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِحَمْدِهِ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

فیضانِ نبوت

مذہب اور نبوت

مذہب کی اہمیت یاد رہے کہ کسی چیز کی افادیت کا اندازہ اس کی طویل العمری اور اس کی ہمہ گیری سے ہی لگایا جاسکتا ہے۔ اور مذہب عمر کے لحاظ سے اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ آدم زاد۔ اور اس کی ہمہ گیری کا یہ عالم ہے کہ کربح مسکون کا شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جہاں اس کے پیروکار موجود نہ ہوں۔ حتیٰ کہ افریقہ کے تاریک بر اعظم میں بھی مذہب کے شیدائی اسی طرح پائے جاتے ہیں جس طرح یورپ اور ایشیاء میں۔ ظاہر ہے کہ کوئی غیر مفید چیز اپنا حلقہ اثر اتنا وسیع نہیں بنا سکتی۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ مذہب میں نفع رسانی کے غیر معمولی جوہر ہیں۔

مذہب کے عالم جوہر آنے کا باعث اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مذہب کو دو چیزوں نے جنم دیا ہے۔ ایک خدا کی رحمت اور دوسرے

انسان کی احتیاج نے۔ اگر خدا رحیم اور انسان محتاج نہ ہوتا تو مذہب بھی عالم وجود میں نہ آتا آیت کریمہ ہے کہ:-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ۔ (انعام آیت ۵۵)

تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔

اور وجہ یہ بتائی کہ:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ۔ (فاطر آیت ۱۶)

اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔

اور سلی بھی دی کہ:-

إِنِّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ۔ (یل آیت ۱۳)

تمہارے لئے ہدایت کے سامان پیدا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔

اور مایوسی کا یوں قلع قمع فرمایا کہ:-

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ (حجر آیت ۲۲)

ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔

یاد رہے کہ مذہب کے لغوی معنی راستہ کے ہیں جس کے ذریعہ انسان اپنی منزل مقصود

مذہب کا مفہوم

پر پہنچتا ہے اور عقل بھی اس ضرورت کو تسلیم کرتی ہے کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہونا چاہیے اور اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے مذہب اس طریق کار کو کہتے ہیں جو خدا نے خود اپنے بندوں کے لئے الہام کے ذریعہ مقرر فرمایا ہو اور جس کو اختیار

کر کے انسان فلاح دارین حاصل کر سکے۔ ظاہر ہے کہ انسان
 کا جسم اور اس کی روح نہ تو اس کے اپنے پیدا کردہ ہیں اور نہ
 ہی اس کے اپنے خرید کردہ کہ وہ اپنی زندگی کا راستہ خود مقرر
 کرے۔ لامحالہ اس کی زندگی کا راستہ مقرر کرنا بھی اسی کا حق ہے جس
 نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی منزل مقصود متعین کرنا بھی اسی کا
 حق ہے جس نے اسے خلعت وجود بخشا ہے۔ اس میں کوئی شبہ
 نہیں کہ انسان اپنے اندر نہایت اعلیٰ قسم کی استعدادیں رکھتا ہے۔
 لیکن جس طرح وہ اپنی جسمانی نشوونما کے لئے مختلف سہاروں کا محتاج
 ہے اسی طرح وہ اپنی روحانی نشوونما کے لئے بھی مختلف سہاروں
 کا محتاج ہے اور جس طرح عقل رکھنے کے باوجود وہ زمینی علوم کو
 خود بخود نہیں سیکھ سکتا بلکہ کسی استاد کی رہنمائی کا حاجت مند ہے
 اسی طرح آسمانی علوم کو بھی وہ محض اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتا
 بلکہ کسی استاد کی رہنمائی کا حاجت مند ہے۔ عقل بے شک
 ایک مفید چیز ہے لیکن جس طرح آنکھ حارجی روشنی کے
 بغیر کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح عقل بھی الہام الہی کے بغیر
 حقائق اشیاء کا صحیح ادراک نہیں کر سکتی۔ اور جس طرح انسان
 جو چیزیں خوردبین اور دوربین کے ذریعہ دیکھ سکتا ہے وہ محض آنکھ
 سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح خدا کا نبی جو کچھ وحی الہی کے ذریعہ معلوم
 کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے دانشور محض عقل سے دریافت نہیں کر سکتے
 اور نہ عقل کے ذریعہ انکشاف حقائق کا وہ یقینی مرتبہ ہی حاصل کر سکتے
 ہیں جو وحی الہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے بلکہ عقل کی کوتاہ اندیشی تو

اس بات سے ہی ظاہر ہے کہ حکمائے یونان اپنی عقلی تحقیقات کی بنیاد پر زمین کو ساکن اور آسمان کو چپکی کی طرح متحرک کہتے تھے اور کوکب کو ڈولوں کی طرح آسمان سے پیوستہ قرار دیتے تھے۔ لیکن موجودہ ہیئت دانوں کی عقلی تحقیقات نے ان تمام نظریات کو باطل ٹھہرایا ہے اور اب کائناتِ عالم کے متعلق بالکل اور ہی قسم کے نظریات پیش کئے جا رہے ہیں۔ اور بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر ان نظریات کو بھی غلط قرار دے دیا جائے پس عقلی ٹھوس کافی انسان کو یقین کامل کے مرتبہ پر نہیں پہنچا سکتیں اس کے لئے وحی الہی کی روشنی درکار ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی عقل نے تمدنی قوانین وضع کئے ہیں لیکن ناقص طور پر جن کے ملک نتائج آئے دن اقوامِ عالم کو بھگتتے پڑتے ہیں۔ اور پھر مجبوراً ان میں ترمیم و تیسخ کرنا پڑتی ہے پس دنیا کو ایک ایسے مقنن کی ضرورت ہے جو انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے اور ذاتی اور قومی اور ملکی مفادات سے بالا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا مقنن خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے۔ مفاد پرست انسان کی مصلحت اندیش عقل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انسانی قوانین کی گرفت کا خطرہ لوگوں کو پوری طرح جرائم سے روک سکتا ہے کیونکہ انسانی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ ایسا ہے جو براہِ راست قانون کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اس کا معتد بہ حصہ ایسا ہے جو

قانون کی نگرانی میں نہیں ہوتا۔ مائی خدائی ضابطہ حیات ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور خلوت و جلوت میں انسان کو جبرائے سے روکتا ہے اور اس بارے میں کامیاب ثابت ہوا ہے کیونکہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے اور اس کے حضور اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہونے کا احساس ہر وقت انسان کے دل و دماغ پرستولی رہتا ہے اور اسے ہرزہ کاری سے باز رکھتا ہے۔ پس یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی مذہب کا پابند ہے اور اس کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آیا وہ راستہ بہتر ہے جو خود انسان نے اپنے لئے تجویز کیا یا وہ راستہ بہتر ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ناقص انسان کی ناقص عقل کا تجویز کردہ راستہ اس راستہ کے برابر نہیں ہو سکتا جو خدا کی کامل ہستی نے اپنے کامل علم کی بناء پر خود اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

مذہب اور عقل اگر کہا جائے کہ مذہب سے انسان کی عقل ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب

یہ ہے کہ ناکارہ وہ چیز ہوتی ہے جو استعمال میں نہ لائی جائے لیکن قرآن حکیم بار بار اس امر کی تلقین فرماتا ہے کہ عقل سے کام لو۔ اپنی حالت پر غور کرو۔ کائناتِ عالم کی تخلیق میں تدبیر کرتے رہو۔ پس قرآن حکیم کا حکم ماننے کے نتیجہ میں تو عقل ناکارہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ

اس کے حکم سے روگردانی کی وجہ سے عقل کے ناکارہ ہو جائیگا احتمال ضرور ہے۔ علاوہ ازیں اس امر پر بھی غور کرنا چاہیئے کہ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ مذہب کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا اس مستی سے تعلق استوار ہو جائے جو سراپا نور ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (نور۔ آیت ۳۶) پس ایسی ہستی کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے عقل میں جلا نوید ہو سکتی ہے وہ کند نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا چاہیئے کہ عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے۔ پس آنکھ کو جس قسم کا فائدہ خارجی روشنی یا خوردبین اور دوربین کے شیشوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی قسم کا فائدہ عقل کو الہام کے نور یا کشف اور رؤیا کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔

اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ظاہر ہے کہ انسان جہاں تک وحی الہی کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے وہاں تک محض عقل کے ذریعہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جس قدر بانیانِ مذاہب گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک نے اپنے دعوے کے ساتھ ہی پیر بھی دے دی تھی کہ اس کی تعلیم پھیل کر رہے گی اور اس کے ساتھ ٹکرانے والا پاش پاش ہو جائے گا۔ اور باوجود اس کے کہ وہ دنیوی لحاظ سے نہایت کمزور تھے اور باوجود اس کے کہ ان کی تعلیم زمانہ کی رو کے خلاف تھی اور باوجود اس کے کہ ان کی شدید مخالفت لگائی پھر بھی وہ کامیاب ہوئے اور ان کی تعلیم پھیل کر رہی اور محض عقل

پر بھروسہ کر کے ان کا مقابلہ کرنے والے ناکام و نامراد ہوئے۔ مثال کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر غور کیجئے۔ کیا اس وقت کوئی شخص یہ گمان کر سکتا تھا کہ صنادیدِ عرب اپنے تمام لاؤشکر سمیت شکست کھا جائیں گے اور نبی اکرمؐ جیسے اُمّی و بکیم کو فتح حاصل ہوگی اور تھوڑے ہی عرصہ میں آپ کے غلام قیصر و کسریٰ کی عظیم الشان حکومتوں کو تہ و بالا کر دیں گے۔ اور اسلام کی تعلیم دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گی؟ ہرگز نہیں بلکہ اس وقت کے مخصوص حالات کو دیکھ کر ہر عقلمند ہی سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹا دیا جائیگا اور اسلام کا کوئی نام لیوا دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ ہاں اس بے سرو سامانی کے عالم میں خدا کے رسولؐ نے بے شک قبل از وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ انشاء اللہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ اور ہمارا دشمن خائب و خاسر رہے گا۔ چنانچہ واقعات گواہ ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ پس ان تاریخی حقائق سے بھی ثابت ہے کہ الہامی بصیرت کے مقابلہ میں عقلی تخمینے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

علاوہ ازیں اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کی حالت کیا تھی؟ اور پھر وہی عرب حلقہ اسلام میں داخل ہو کر کہاں سے کہاں جا پہنچے اور نہ صرف ان کی روحانی اور اخلاقی حالت ہی بہتر ہو گئی۔ بلکہ انہوں نے

مادی علوم و فنون میں بھی ایسا کمال حاصل کیا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے صدائے آفرین بلند ہونے لگی۔ پس جس مذہب نے اپنی قوتِ قدسیہ سے عربوں جیسی پسماندہ قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا وہ مذہب لائقِ صدِ تحسین ہے نہ کہ قابلِ نفرت۔

اور پھر اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے کہ عقل ہے کیا چیز؟ فقط ایک قوتِ ادراک۔ اور اگر اس قوتِ ادراک کو تاریخ اور مشاہدہ اور تجربہ کی رہنمائی نقصان نہیں پہنچاتی تو الہام کی رہنمائی کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے پس یہ ایک سراسر باطل خیال ہے کہ مذہب عقل کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔

ہست بر عقل منت الہام

کہ از و نخت ہر تصورِ حرام

ردِّ ثمین فارسی

خلاصہ کلام یہ کہ مذہب عقل کو بیکار نہیں کرتا بلکہ ان دلائل تک پہنچاتا ہے جن تک عقل کے لئے خود بخود پہنچنا سخت مشکل تھا اور اس طرح انسان کو ناحق کی سرگردانی سے بچا لیتا ہے کیونکہ عقلی تخمینوں میں غلطی کا صدور ممکن ہے لیکن عالم الغیب خدا کے الہام میں غلطی کا صدور ممکن نہیں۔ پس سچا الہام عقل کو ترقی سے نہیں روکتا بلکہ سرگردانی سے روکتا ہے اور مختلف مشکوک راستوں میں سے اسی خاص راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جو منزلِ مقصود

تک لے جاتا ہے۔ پس عقل اور الہام ایک دوسرے کے نقیض نہیں اور نہ ہی الہام عقلی ترقیات سے مانع ہے بلکہ عقل کا معاون و مددگار ہے اور اس کے لئے چراغِ راہ کا کام دیتا ہے اور اسے کمالِ مطلوب تک پہنچاتا ہے۔

قرآن حکیم میں وحی الہی کی مثال نور کے علاوہ بارش سے بھی دی گئی ہے۔ پس جس طرح بارانِ رحمت سے خشک زمین میں قوتِ نمو پیدا ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ اسی طرح وحی الہی کے فیض سے ناکارہ قوموں میں قوتِ عمل پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا دامنِ حسناتِ داریں کے موتیوں سے بھر جاتا ہے۔

مذہب اور امن رہا یہ امر کہ مذہبِ فتنہ و فساد کا موجب ہے تو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب کی تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں کبھی فسادِ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی کسی مذہب کی الہامی کتاب فتنہ و فساد کو جائز قرار دیتی ہے۔ اور قرآن مجید نو و اشکات الفاظ میں فرماتا ہے کہ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ رُبُّهُ يَبْغِزُ الْمُفْسِدِينَ (۱۲) کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ البتہ مذہبی لوگوں کے خلاف طاغوتی طاقتیں ضرور آمادہٴ فساد رہتی ہیں تاکہ ان کی سفلی خواہشات پوری ہو سکیں لیکن ظاہر ہے کہ حق کو اس لئے تصورِ راز نہیں بھڑایا جاسکتا کہ اس کی وجہ سے باطل کو فتنہ آرائی کا موقع ملتا

ہے۔ باقی رہیں وہ جنگیں جو وقتاً فوقتاً بائیان مذاہب کو کرنا پڑی ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جنگیں یا تو دفاعی نوعیت کی تھیں یا قیام امن کے لئے یا مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لئے کی گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی انصاف پسند انسان ان جنگوں کی وجہ سے مذہب کو قابلِ مذمت قرار نہیں دے سکتا۔ اور اگر بعض لوگوں نے مذہب کا نام لے کر اپنے ذاتی مفاد کے لئے جنگیں کی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی مذہب پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں کا ہی جرم ثابت ہوتا ہے جنہوں نے مذہب کا استحصال کیا۔ اور پھر اعتراض کرنا ہوا کہ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر مذہب کے نام پر چند خود غرض لوگوں کا جنگ کرنا قابلِ نفرت فعل ہے اور بقول ان کے یہ بات ان کو ترکِ مذہب پر مجبور کرتی ہے تو کیا آئے دن جو جنگیں دنیا داروں کے درمیان محض دنیوی مفادات کی خاطر ہوتی رہتی ہیں وہ انکی

لے جنگ و جدل انسان کی جبلت ہے لیکن عجیب بات ہے جب ہی جنگ اتفاقاً مذہبی طبقات میں چھڑ جاتی ہے تو لوگ مذہب دشمنی کی وجہ سے اس کی ذمہ داری بجائے انسانوں کے اس مذہب پر ڈال دیتے ہیں جو مذہب اتفاقاً ان لڑنے والوں کا ہوتا ہے حالانکہ مذہب صرف دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے اور وہ بھی حدود و قیود کے اندر۔ کیا مذہب اسلام سے قبل عرب قبائل نہیں لڑتے تھے اور کیا ان کی جنگیں مذہب کی خاطر ہوتی تھیں؟

وجہ سے دُنیا چھوڑ دیں گے؟ دیدہ باید۔ علاوہ ازیں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ محض عقل پر بھروسہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا موجودہ نارِ حرب عقلمندوں کی سوءِ تدبیر کا نتیجہ نہیں؟ کیا دنیا میں یہ تباہی و بربادی مذہب کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے یا مذہب کی تعلیم کو پس پشت پھینکنے کی وجہ سے؟ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جب کوئی مغلوب قوم صلح کے لئے ہاتھ بڑھاتی ہے تو اسے بلا شرط ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جاتا ہے حالانکہ غالب آنے والی قومیں اگر خود مغلوب ہوتیں تو کبھی اس بات کو پسند نہ کرتیں۔ اور پھر یہ خیال بھی نہیں کیا جاتا کہ اگر سوءِ اتفاق سے آج ایک قوم مغلوب ہو گئی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی دوسرے وقت یہی مغلوب قوم غالب آجائے؟ کیا رات کا دور دائمی ہے یا دن کا دور ہمیشہ رہنے والا ہے؟ انقلاب کے دروازہ کو پہلے کوئی بند کر سکا ہے کہ آئندہ وہ بند رہ سکے گا؟ پس غالب کو مغلوب پر رسم کرنا چاہیے کہ یہی مغلوب کو اس کے غلبے کے وقت اپنے اوپر مہربان بنانے کی صحیح تدبیر ہے۔ دیکھئے انسانی جانوں کو ضیاع سے بچانے کے لئے اسلام اس بارے میں کیا پُر حکمت تعلیم دیتا ہے کہ:-

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رانفال آیت ۶۲

یعنی اگر کسی وقت تیرے دشمن صلح کی طرف جھکیں تو تو فوراً
ان کی بات مان لے اور یہ وہم مت کر کہ شاید وہ دھوکہ
دے رہے ہوں بلکہ اللہ پر توکل رکھ۔ وہ دعاؤں کا سننے
والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

الغرض عقل کی ملتج کاریوں سے کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا دنیا
میں جب بھی امن قائم ہوا مذہب کے ذریعہ قائم ہوگا اور مذاہب
عالم میں سے بھی صرف اسلام کے ذریعہ قائم ہوگا کیونکہ قیام امن
کے لئے جو تعلیم اسلام دیتا ہے وہی فطری تعلیم ہے اور اس پر ہی
عمل پیرا ہو کر دنیا امن و سلامتی کا منہ دیکھ سکتی ہے۔ مثال کے
طور پر قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیے:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ (نحل آیت ۹۱)

یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر
احسان کا بلکہ اس سے بڑھ کر تمام بنی نوع انسان سے قریبی
رشتہ داروں جیسا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کی
بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت کے طریقوں
سے روکتا ہے۔

غور فرمائیے جو بے نظیر تعلیم اس مختصر اور جامع آیت میں پیش کی گئی ہے

کیا دنیا کے سارے خفکنہ مل کر بھی قیام امن کے لئے اس سے بہتر تعلیم پیش کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس اس فطری تعلیم پر اگر لوگ آج بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو بلا ریب یہ دنیا امن و سلامتی کا گوارہ بن جائے اور اس کی تمام سیاسی اور معاشی اور معاشرتی مشکلات آن واحد میں حل ہو جائیں اور سارا جہان ایک ایسے کنبہ کی شکل اختیار کر جائے جس کا ہر فرد شفقت و محبت میں اپنی نظیر آپ ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ مذہب فتنہ و فساد کا باعث نہیں بلکہ ہر لحاظ سے امن و سلامتی کا موجب ہے۔ اس لحاظ سے بھی کہ مذہب دنیا کو امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ اس کے ذریعہ ایک ایسا نظام اخوت قائم ہوتا ہے جو فتنہ و فساد کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور اس لحاظ سے بھی امن و سلامتی کا موجب ہے کہ جب لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دنیا پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے تو مومن اس عذاب سے امن میں رہتے ہیں۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی مذہب امن و سلامتی کا موجب ہے کہ اس کے ذریعہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتا ہے۔ اور زمانہ کے حوادث اسے ہلاک نہیں کر سکتے۔ ارشادِ ربّانی ہے :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ (لقمان آیت ۲۳)

یعنی جو شخص اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے
اور وہ اپنے عمل میں بھی پورا محتاط ہے تو گویا اس نے
ایک محکم جاتے گرفت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔

مذہب اور غیر متناہی ترقیات | اسلامی نقطہ نگاہ سے

انسان غیر متناہی ترقیات
کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین آیت ۵)
یعنی انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ استعدادیں دے کر پیدا کیا
گیا ہے تاکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیات حاصل کر سکے۔
پھر فرماتا ہے:-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ (نبی اسرائیل آیت ۷۱)
انسان اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے کل مخلوقات
پر فضیلت رکھتا ہے۔

پھر ارشاد ہوتا ہے:-
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ (فاطر آیت ۲۰)
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا جانشین بنا کر دنیا میں
بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی صفاتِ حسنہ کو ظاہر کرے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتا ہے:-
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ (جاثیہ آیت ۱۲)

یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ پایا جاتا ہے سب کا سب انسان کے لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ قانونِ قدرت سے فائدہ اٹھا کر مخدوم کائنات کا منصب حاصل کر سکے۔

مذکورہ بالا آیات سے ظاہر ہے کہ انسان درحقیقت موجوداتِ عالم کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحبِ اختیار بنایا ہے کہ وہ جس قدر چاہے اور جس قسم کی چاہے ترقی کرے۔ البتہ اس کی روحانی ترقی کو خدا اور رسولؐ کی اطاعت سے مشروط کر دیا گیا ہے ارشادِ ربّانی ہے:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ (نساء آیت ۷۰)

یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اُنہیں انہیں کو روحانی ترقیات حاصل ہو سکیں گی اور وہی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین شہداء اور صالحین میں اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں
رحمت سے انسان کی جسمانی نشوونما کے لئے مختلف سامان پیدا کئے
ہیں اسی طرح اس کی روحانی نشوونما کے لئے بھی مختلف سامان پیدا
فرمائے ہیں جن میں سے ایک نبوت کی نعمت بھی ہے تاکہ اس کے
جسمانی اور روحانی نظام میں مطابقت قائم رہے اور دنیا کو یقین
آجائے کہ وہ خدا جو رب العالمین کہلاتا ہے نہ صرف عالم اجسام
کا رب ہے بلکہ عالم ارواح کا بھی رب ہے۔ وقال سبحانه تعالیٰ:-
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ - (فاطر آیت ۴)

یعنی اے لوگو۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے
اس کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور
بھی خالق ہے جو تمہیں روحانی نشوونما کے لئے آسمان
سے رزق دے اور جسمانی نشوونما کے لئے زمین سے۔

یاد رہے کہ نبی خدا کی طرف سے
منصوب نبوت کے لوازمات | بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا جاتا

ہے اور وہ بشیر اور نذیر کے ذریعہ سے لوگوں کی اصلاح کا فریضہ
سرا بنجام دیتا ہے۔ اس کا عالم غیب سے نہایت گہرا تعلق ہوتا ہے
وہ غیب کی آوازیں سنتا غیب کی چیزیں دیکھتا اور غیب کی خبریں

بتاتا ہے۔ اس کا قلب روح القدس کا مہبط ہوتا ہے اور اس کا سینہ
اسرارِ الہی کا مخزن۔ خدا اس کو اپنے پاس سے علم دیتا ہے اور
اس کے دل پر دقیق در دقیق نکات نازل کرتا ہے۔ انہی کے کلمات
صرف پیشگوئیوں تک محدود نہیں ہوتے وہ دنیا کے سامنے انواع و
اقسام کے معارف بھی پیش کرتا ہے۔

نبی اخلاقِ رذیلہ سے پاک ہوتا ہے کہ بد خو آدمی کسی کو خوش طوا
نہیں بنا سکتا۔ اس کے قول اور فعل میں کامل مطابقت ہوتی
ہے کہ دورنگی نبی کی شان کے شایاں نہیں۔ اس کو ایک حکم
یقین دیا جاتا ہے کہ بغیر اس کے ہوائے نفس سے رہائی ممکن
نہیں۔ اس پر ایک نیستی طاری کی جاتی ہے کہ خالص توحید کا
بھی تقاضا ہے۔ اس کو ایک قوی توکل عطا کیا جاتا ہے کہ خدا کے
تعلق کی یہی علامت ہے۔ وہ صرصر حوادث میں ثابت قدم رہتا
ہے اور طوفانِ مخالفت میں مستقل مزاج۔ اگر اس کو ہاؤن مصائب
میں ڈال کر گھٹا جائے تو اس کے اندر سے بجز محبتِ الہی کے اور کچھ
نہیں نکلتا۔ اس کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے اور وہی اس کو ہر میدان
میں فتح و کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔

نبی امن کا شہزادہ ہوتا ہے اور ملکِ روحانی کے تخت کا
دارث۔ اس کو خدا کی طرف سے ایک خاص رعب عطا کیا جاتا
ہے اور شاہانہ استغناء اس کے چہرے سے پکٹتا ہے۔ وہ خدا کے

بالمقابل دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی کمتر سمجھتا ہے فقط اس قادرِ یگانہ کو جانتا ہے اور اسی کے خوف سے ترساں رہتا ہے نبی کے دامن سے ہی دنیا کو توحید کا آبدار موتی ملتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے ہی لوگ معرفت کا شیریں جام پیتے ہیں ۵

پاک چراغیست دریں خانہ کہ از پر تو آں
ہر کجا می نگر می انجمنے ساختہ اند

نبی اللہ تعالیٰ کی صفات کا منظر ہوتا ہے اور اس کی معجزانہ زندگی دنیا پر ثابت کر دیتی ہے کہ واقعی خدا کی قدرتیں غیر محدود ہیں وہ دنیا کو روحانیت کی اعلیٰ اقدار سے روشناس کراتا ہے اور لوگوں کو سفلی خواہشات کی دلدل سے نکال کر عالمِ قدس کے اُس سدا بہا باغ میں لاکھڑا کرتا ہے جس کے ہر گوشے سے رضائے الہی کے پھولوں کی مہک آتی ہے۔ نبی گناہ کی نجاست سے پاک ہوتا ہے کہ گندے ہاتھوں سے میلے کیڑے صاف نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک مقناطیسی جذب ہوتا ہے جس سے سعید روہیں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ وہ معجزات بھی دکھاتا ہے مگر خدا کے اذن سے۔ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں مگر خدا کے فضل سے۔ اس کے زندگی بخش انفاس مردہ روحوں کے لئے مسیحائی کا کام دیتے ہیں اور اس کی روح پرور تعلیم دلوں کو اس یقین سے بھر دیتی ہے کہ واقعی انسان غیر متناہی ترقیات کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس

کے لئے نہ صرف اس دنیا میں ترقیات کے دروازے کھلے ہیں بلکہ عالمِ آخرت میں بھی ترقیات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

نبی لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے اور روزِ الست کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ کائناتِ عالم میں نبی ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خالق کائنات کا روئے زیبا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور انسان اس شاہدِ ستور کے دیدار کی اعلیٰ لذات سے شاد کام ہو سکتا ہے جس کی اہل دل کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات میں فرماتے ہیں :-

”ساکش کہ خداوند کے سارے بندے نبی ہوتے۔“ (گنتی ۱۱/۲۹)

یاد رہے کہ جسم اور روح اپنے حالات و کوائف میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں جس طرح

روحانی معالج

قانونِ قدرت کی خلاف ورزی سے جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح قانونِ شریعت کی خلاف ورزی سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور جس طرح جسم کے بیمار ہونے سے انسان کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور اسے میٹھی سے میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے اسی طرح روح کے بیمار ہونے سے انسان کی فطرتِ صحیحہ کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اسے نیک و بد کی تمیز نہیں رہتی۔ سو جس طرح جسمانی امراض کے دفعیہ کے لئے جسمانی طبیبوں کی حاجت ہے اسی طرح روحانی عوارض

کے ازالہ کے لئے روحانی معالجوں کی ضرورت ہے۔

انبیاء کے اوصاف | نبی کی ذات خیر و برکت کا سرشمیہ ہوتی ہے اور اس کی تعلیم فلاح داریں کی

ضامن۔ جو لوگ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے

ہیں اور جو عمل نہیں کرتے ناکام رہتے ہیں۔ وہ داعی۔ مادی مصلح

بشیر۔ نذیر۔ محی۔ مزی۔ معلم اور امام ہوتا ہے۔ خدا خود اس

کی رہنمائی کرتا ہے اور عالم غیب کے اسرار اس پر کھولتا ہے۔

وہ بدیوں سے منزہ اور نیکیوں کا مجسمہ ہوتا ہے اور اس کی تمام

زندگی طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لئے وقف ہوتی ہے۔

دعوت و تبلیغ سے اس کا مقصد کوئی دنیاوی معاوضہ۔ شہرت۔

جاہ طلبی۔ جلب زر اور قیام سلطنت نہیں ہوتا بلکہ صرف احکام

الہی کی بجا آوری اور خلیق خدا کی بہبودی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔

انبیاء کے اغراض و مقاصد | نبی مناسب وقت پر بھیجا جاتا

ہے اور جو لوگ بہبودہ توہمات

غلط افکار اور قبیح عادات کے خازنوں میں بھٹک رہے ہوتے

ہیں ان کو گلشن عافیت سے ہمکنار کرتا ہے اور انہیں شک کی

جگہ یقین۔ جہل کی جگہ علم اور بداطواری کی جگہ اعمال صالحہ کی دولت

عطا کرتا ہے۔ اور اپنی روحانی تاثیرات سے ان کو عبودیتِ خالصہ

کی اس بلندی پر پہنچا دیتا ہے جو انسانی پیدائش کی علت غائی ہے۔

نبی کی بعثت سے قبل لوگ منتشر اور پراگندہ ہوتے ہیں وہ ان کو مرکزیت سے آشنا کرتا ہے اور اپنی قوتِ قدسیہ سے ان میں حقیقی یگانگت اور سچی الفت پیدا کر کے ایسا خدا نما معاشرہ عالمِ ظہور میں لاتا ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔

دنیا کے سامنے جو لاشعۂ غفلت نبی

انبیاء کی مخالفت کی وجہ

تفریط سے پاک ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ جو ہر ایمانہ جذبات کے غلام ہوتے ہیں اسے اپنی طبعی آزادی کے خلاف پا کر اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے استیصال کے درپے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کی تعلیم کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ انسان کے طبعی جذبات کو کچل دیا جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طبعی جذبات کو نقطۂ اعتدال پر لا کر انسان کو حقیقی انسان بنایا جائے۔ ایسا انسان جو نہ صرف بااخلاق ہو۔ بلکہ باخدا بھی ہو۔

انبیاء کی تعلیم کے اثرات

آج دنیا میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہے یا اخلاقی اصولوں پر کار بند نظر آتا ہے تو یہ نبیوں کی مساعیٰ جمیلہ کا نتیجہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آج وہی لوگ ادا کر رہے ہیں جو نبیوں کے پیروکار ہیں۔ اور اگر ایسے

افراد میں جو لاندہرب ہیں اوصاف حمیدہ کی کوئی جھلک نظر آتی ہے
 تو وہ بھی نبیوں کی تعلیم کا ہی فیض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ
 کوئی ان کی تعلیم سے دانستہ طور پر فیضیاب ہو رہا ہے اور کوئی
 نادانستہ طور پر۔ بہر کیف جو لوگ ذہنی طور پر نبیوں کے منکر ہیں
 وہ بھی غملی طور پر ان کی ضرورت کا اقرار کر رہے ہیں اور غیر شعوری
 طور پر ان کی ہدایات کو اپنائے ہوئے ہیں۔

منتہائے عقل۔ تعلیم خداست
 ہر صداقت را ظہور از انبیاست
 ردّ ثمین فارسی،

ختم نبوت کی حقیقت

صحیح عقیدہ کی ضرورت | یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ کی اصلاح عملی اصلاح سے مقدم ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر انسانی مساخی کا قدم صحیح جانب نہیں اٹھ سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ نبوت کی ماہیت سے آگاہ ہونے کی کوشش کی جائے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اسلامی تعلیم کی رو سے نبی کس کو کہتے ہیں اور نبی مبعوث کئے جانے کے اسباب کیا ہیں؟

نبی کے معنے اور اس کی تعریف | سوچنا چاہیے کہ لغوی لحاظ سے النبی کے معنے المنخبر

عن اللہ کے ہیں (اقرب الموارد) یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا۔ اور اصطلاحی لحاظ سے نبی اس برگزیدہ بندے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت امور غیبیہ پر مطلع کیا جائے اور اسی کی طرف سے نبی کا نام پاکر تبلیغ ہدایت کے لئے مبعوث ہو اور وحی الہی کی رہنمائی میں لوگوں کو باطل کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی میں لائے۔

اس سلسلہ میں بعض اقوال ذیل میں ملاحظہ فرمائیے :-

۱۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین صاحب ابن عربی فرماتے ہیں :-

”لَيْسَتْ النُّبُوءَةُ بِأَمْرِ زَائِدٍ عَلَى الْاِخْبَارِ
الْاِلَهِيِّ“ (فتوحات مکیہ جلد ۲ ص ۴۱۷)
یعنی نبوت اخبار الہی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔

۲۔ حضرت انا م ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-
”لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الرَّسُولِ اَنْ يَأْتِيَ بِالشَّرِيعَةِ“
(کتاب النبوة)

یعنی رسول کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ ضرور شریعت لائے
۳۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں :-

”نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبر پانے والا ہو
اور شرف مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس
کے لئے ضروری نہیں۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم)

۴۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے :-
”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ“
(آل عمران آیت ۱۸۰)

یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کو غیب پر مطلع نہیں
کر سکتا مگر ہاں وہ اس امر کے لئے اپنے رسولوں میں سے
جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

۵۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا
إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ (حن آیت ۲۷-۲۸)
یعنی غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ اپنے
غیب پر کسی کو بکثرت مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے برگزیدہ
رسول کے۔

نبوت کی اقسام یاد رہے کہ قرآن مجید سے تین قسم کی نبوت
اثبات ہے۔ اول۔ تشریحی نبوت۔ جو
شریعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی
کہ جن پر تورات کی صورت میں شریعت نازل ہوئی یا جس طرح
کہ ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت تھی کہ جن پر قرآن مجید کی شکل میں دائمی شریعت کا نزول
ہوا۔

دوم۔ غیر شریعی مگر مستقل نبوت۔ جو شریعت کے بغیر
ہوتی ہے مگر براہ راست خدا سے ملتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام
کے بعد بنی اسرائیل میں آنے والے نبیوں کی نبوت تھی۔ یہ نبی اگرچہ
کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ بلکہ موسوی شریعت کے معاد
تھے لیکن ان کی نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کی فیض رسانی کا
کوئی دخل نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے خدا سے براہ راست نبوت کا
انعام پایا تھا۔

سوہ۔ غیر شرعی نبوت۔ یہ نبوت نہ توئی شریعت پر مشتمل ہوتی ہے اور نہ ہی خدا سے براہ راست ملتی ہے۔ بلکہ یہ محض اتباع نبوی سے مشروط ہے۔ نبوت کی یہ قسم جس کو طلی نبوت بھی کہتے ہیں۔ اور جس کا حامل امتی نبی کہلاتا ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ظہور میں آئی ہے۔ کیونکہ آپ سے پہلے نہ تو کسی نبی کو خاتم النبیین کا بلند منصب ملا اور نہ ہی کسی کے دین کو ایسا کمال حاصل ہوا کہ اس کی پیروی کمالات نبوت بخش سکتی۔ پس امتی نبی ایک نئی اصطلاح ہے جو خاتم النبیین کی نئی اصطلاح سے معرہ ظہور میں آئی ہے۔

یاد رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبوت بند ہے؟
 کے بعد ہم دو قسم کی نبوتوں کو بند مانتے ہیں۔ ایک شرعی نبوت اور دوسرے غیر شرعی مگر مستقل نبوت۔ شرعی نبوت کا بند ماننا آیت کریمہ:-
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ (مائدہ آیت ۴)
 اور آیت کریمہ:-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (حجرات آیت ۱)
 کے اقتضاء سے ہے کیونکہ آیت کریمہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ میں دین کے اکمال کا اعلان ہے اور آیت کریمہ إِنَّا

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں اس کی حفاظت کا وعدہ ہے اور جب دین مکمل ہو جانے کے بعد محفوظ بھی ہو گیا تو نئے دین کی ضرورت بھی نہ رہی کیونکہ یہ امر اس کے دائمی ہونے پر دال ہے اور نئے دین کی ضرورت اس وقت پیش آیا کرتی ہے جب گزشتہ دین ناقص و نامکمل ہو یا غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے محرف و مبدل ہو چکا ہو۔ قرآنی شریعت چونکہ مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے اس لئے تشریحی نبی کی ضرورت بھی نہ رہی۔

دوسری قسم کی نبوت جسے ہم بند مانتے ہیں وہ غیر تشریحی مگر مستقل نبوت ہے اور اس کا بندنا آیت کریمہ :-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ رَسَاءُ آيَتِ ۝۷۰

کے اقتضاء سے ہے۔ اور اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شرط پیش کر کے اس امر کی تحدید کر دی گئی ہے کہ اب اس شخص کو ہی نبوت کا انعام حاصل ہو سکتا ہے جو آپ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو و بس۔ یوں مستقل نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اب کسی کو براہ راست نبوت کا انعام حاصل نہیں ہو سکتا۔

تیسری قسم کی نبوت کو جو غیر تشریحی غیر مستقل نبوت ہے ہم بند نہیں مانتے کیونکہ اگر وہ بند ہوتی تو آیت کریمہ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

فصیلت ہے جس میں آپ منفرد ہیں کیونکہ آپ ہی نے زمرہ انبیاء میں خاتم النبیین کا لقب پایا ہے۔

بعض دیوبندی علماء سے گفتگو | عرصہ ہوا ایک دفعہ مسجد احمدیہ لاہور میں بعض دیوبندی

علماء تشریف لائے اور آتے ہی کہنے لگے ہم آپ سے ختم نبوت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا بڑی خوشی سے۔ جتنا نچہ ان میں سے ایک صاحب بولے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے سب نبیوں کو ختم کر دیا، میں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت خاتم النبیین کن نبیوں کو ختم کیا ہے؟ آیا پہلوں کو یا پھلوں کو؟ اگر پہلوں کو ختم کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کے اعتقاد کے خلاف ہے کیونکہ آپ حضرات مسیح اسرائیلی کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ مسیح اسرائیلی ختم نہیں ہوئے؟ اور اگر پھلوں کو ختم کرنے والے ہیں تو بھی بات نہیں بنتی۔ کیونکہ آپ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ مسیح اسرائیلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ آخری زمانہ میں بھی آئیں گے۔ پس دونوں صورتوں میں خاتم النبیین کے متعلق آپ لوگوں کا نظریہ درست

ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نہ پہلے
نبیوں کو ختم کرتی ہے اور نہ ہی پچھلے نبیوں کو۔ اور مسیح اسرائیلی
پہلوں میں بھی داخل ہیں۔ اور پچھلوں میں بھی۔ اب خود ہی بتائیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت خاتم النبیین اگر سب
نبیوں کو ختم کر دیا ہے تو یہ کس صورت میں ہے؟ اس پر مولوی صاحب
جھنجھلا کر بولے۔ کیا آپ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم
النبیین نہیں مانتے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں مانتے ہیں
اور صمیم قلب سے مانتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ جس
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بالکل بے
ہو کر رہ جاتا ہے ہم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
ان معنوں میں مانتے ہیں کہ آپ سے پہلے زمانہ کا ہر نبی ایک پھول
کی طرح تھا اور آپ ان پھولوں کے گلدستہ کی شکل میں ظاہر
ہوئے ہیں اور آپ نہ صرف جامع کمالات انبیاء ہیں بلکہ خاتم کمالات
انبیاء بھی ہیں۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں ۵
بہر ایں خاتم شد است او کہ بجود
مثل اوئے بودئے خواہند بود

دشنوی دفتر ششم

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے خاتم النبیین
ہیں کہ فیصلہ رسانی میں آپ کی شان کا رسول نہ تو کوئی

پہلے ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔

اس پر مولوی صاحب فرمانے لگے پھر تو آپ لوگ ختم نبوت کے منکر ہوئے
کیونکہ آپ نبوت کو بند نہیں سمجھتے۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ نبوت تو نہ
کبھی بند ہوئی ہے اور نہ کبھی بند ہوگی اور نہ کبھی دنیا نبوت سے
خالی رہ سکتی ہے۔ ابتداء میں آدم علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوا
اس کو ختم ہونا ہی تھا کہ نوح علیہ السلام کی نبوت شروع ہو گئی اور پھر
ابراہیم علیہ السلام کی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام
کی اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کی نبوت کے متعلق
امت مسلمہ کا اعتقاد ہے کہ وہ قیامت تک کے لئے ہے پس اگر قیامت
تک کے لوگوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہیں اور
آپ کی شرعی نبوت ان سب کے لئے کفایت کرنے والی ہے تو وہ
قیامت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ نبوت
ختم ہوئی تو کیونکر؟

یہ سننے ہی مولوی صاحبان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر مال
کی کھال اتارنا آتی ہے تو احمدیوں کو۔ اور وہاں سے تشریف لے گئے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں
کیا خاتم النبیین محل مدح پر ہے؟ کہ بعض علماء نے آج کل

ختم نبوت کو ہی وجہ نزاع بنا رکھا ہے لیکن اس مسئلہ میں بھی کئی
پہلوؤں پر ہمارا اور ان کا اتفاق ہے۔ مثلاً وہ یہ مانتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ پھر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو نئی شریعت لانے کا دعویٰ دیا رہو۔ اور ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آئیوہ الامسح موعود شریعت محمدیہ کا تابع ہو گا نہ کہ شریعت محمدیہ کا ناسخ۔ اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ پھر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آئیوہ الامسح موعود نبی اللہ ہو گا اور ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے۔ ہاں فرق ہے تو یہ کہ ہمارے مخالف علماء مسیح موعود سے مراد مسیح اسرائیلی لیتے ہیں اور ہم مسیح موعود سے مراد مسیح محمدی لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن۔ حدیث اور تاریخ سے یہ امر بالبداہت ثابت ہے کہ مسیح اسرائیلی وفات پا چکے ہیں اور فوت شدہ نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا اس لئے لامحالہ یہی ماننا پڑے گا کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے پیدا ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی منصب نبوت پائے گا۔

الغرض یہ علماء اگر خاتم النبیین کا مفہوم نبوت مطلقہ کی نفی کی صورت میں لیں تو اپنے عقیدہ کو خود باطل کرنے والے ٹھہریں گے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا تو اس سے ایک طرف ان کا یہ عقیدہ

باطل ٹھہرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیح موعود
 آئے گا جسے صحیح مسلم میں نبی اللہ قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف
 یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 خاتم النبیین ہونا سچے نبیوں کو تو امت میں آنے سے روکتا ہے
 لیکن جھوٹے نبیوں کو نہیں روکتا۔ کیونکہ حدیث میں آپ کے
 بعد تیس جھوٹے نبیوں کا آنا بھی مروی ہے جو امت مسلمہ کے
 علاوہ دوسری امتوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب غور طلب امر
 یہ ہے کہ کیا اس اعتقاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 خاتم النبیین ہونا محل مدح پر ثابت ہوتا ہے یا محل ذم پر؟

لَ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِیْ اُمَّتِیْ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كَلَّهْمْ

یَزَعَمُ اَنَّهٗ نَبِیُّ (صحیح بخاری)

یقیناً عنقریب میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ہر
 ایک ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔

ختم نبوت اور احادیث

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حدیث کی کتابوں میں لَا نَبِيَّ بَعْدِي کے الفاظ بھی آئے ہیں لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ ان سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد شریعت والا نبی کوئی نہیں آئے گا یا ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ بہر کیف اس حدیث سے ہر قسم کی نبوت کا انقطاع ثابت نہیں ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار نہ دیتے (صحیح مسلم) اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نہ فرماتیں :-

اے لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہا کرو لیکن یہ کبھی نہ کہنا کہ آپ کے بعد کسی قسم کا نبی نہ ہوگا۔ (تکملہ مجمع البحار ص ۵۷)

یاد رہے کہ حضرت عائشہ کا یہ قول

قُولُوا إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا

نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ (تکملہ مجمع البحار ص ۵۷)

ختم نبوت کے سلسلہ میں ایک فیصلہ کن قول ہے اور اس سے دو باتیں

بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ خاتم النبیین کے الفاظ کو لَا نَبِیَّ
 بَعْدَکَ کے معنوں میں سمجھنا درست نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت
 عائشہؓ کے نزدیک لَا نَبِیَّ بَعْدِی کا فقرہ نبی کی جنس کی نفی کے لئے
 نہیں بلکہ نبی کی جنس سے بعض نوع کی نفی کے لئے ہے یعنی تشریحی
 نبی اور مستقل نبی کے لئے۔ اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
 سے نبی ہو کر آنے والا ہو اور آپ کا امتی ہو اس کے آنے میں یہ فقرہ
 مانع نہیں اور نہ ہی اس قسم کا نبی لَا نَبِیَّ بَعْدِی کے حکم کے نیچے
 ہے۔ اور اگر اس نفی سے مطلق نفی مراد ہوتی تو حضرت عائشہؓ ہرگز
 یہ نہ فرماتیں :-

لَا نَبِیَّ بَعْدَکَ مَت کُو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند ابراہیم کی وفات پر قطعاً
 یہ ارشاد نہ فرماتے کہ

لَوْ عَاشَ اَبْرٰهٖمُ لَکَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا۔

(ابن ماجہ جلد ۱ ص ۲۳ مطبوعہ مصر)

یعنی اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ لَا نَبِیَّ بَعْدِی سے مراد ہر قسم
 کی نفی نہیں کیونکہ آپؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ
 رہتا تو بھی نبی نہ ہوتا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو ضرور
 نبی ہوتا جس سے صاف ظاہر ہے کہ ابراہیم کے نبی ہونے میں حدیث

لَا نَبِيَّ بَعْدِي اور آیت خاتم النبیین روک نہ تھی بلکہ اسکی وفات روک تھی۔

علاوہ ازیں اس سلسلہ میں آنے والے مسیح کے متعلق یہ حدیث

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ (بخاری۔ ابوداؤد۔ طبرانی)

بھی خاص اہمیت کی حامل ہے اور اس سے تین باتیں بالکل واضح

ہو جاتی ہیں۔

اول۔ یہ کہ آنے والا مسیح بہر حال نبی ہوگا۔

دوم۔ یہ کہ حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں جو نبی کی نفی کی گئی

ہے اس کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کے

درمیانی زمانہ سے ہے۔

سوم۔ اس سے حدیثُ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِيْ اُمَّتِيْ

ثَلَاثُوْنَ كَذَابُوْنَ (بخاری)

کا زمانہ بھی متعین ہو جاتا ہے کہ یہ تیس کذاب دراصل آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مسیح موعود سے پہلے پیدا ہونے والے

تھے۔ اور انہوں نے اس درمیانی زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا۔

گویا حدیث لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ کا دوسرے الفاظ

میں یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور

مسیح موعود کے درمیانی زمانہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ

سچا نبی نہ ہوگا بلکہ حدیث ثَلَاثُوْنَ كَذَابُوْنَ کی رو سے

کذاب ہوگا۔ چنانچہ تیس کی حد بندی بھی صاف بتا رہی ہے۔ کہ

یعنی میرے اور انہو کے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مدعیان نبوت کذاب نہیں ہوں گے۔ بلکہ بعض صادق بھی ہوں گے اور اگر سب کے سب کذاب ہونے تھے تو آپ یہ فرماتے کہ میری امت میں جو بھی مدعی نبوت کھڑا ہوگا وہ کذاب ہوگا۔

اسی طرح ختم نبوت کے سلسلہ میں ایک حدیث :-
 لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ (بخاری ص ۱۰۳۵)
 بھی پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے ثابت ہے کہ آئندہ کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک جامع حدیث ہے اور ماضی۔ حال۔ اور مستقبل تینوں زمانوں سے تعلق رکھتی ہے چنانچہ لَمْ يَبْقَ جو ماضی کا صیغہ ہے اگر اس کو سابقہ نبوتوں کے متعلق سمجھا جائے اور النَّبُوءَةُ کا الف و لام سابقہ نبوت کے لئے استغراق کا فائدہ دینے والا قرار دیا جائے تو اس صورت میں حدیث کا یہ مطلب ہوگا کہ تمام سابقہ شرائع محرف و تبدیل ہو جانے کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہیں اور انکا دور ختم ہو گیا ہے سوائے مبشرات کے حصہ کے کہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کے بارے میں پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں۔
 اور اگر اس حدیث کو زمانہ حال سے متعلق سمجھا جائے اور النَّبُوءَةُ سے مراد صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری نبوت کا وہ حصہ جو احکام

۱۔ یعنی انواع نبوت میں سے صرف مبشرات کی نوع باقی ہے۔

شریعت کی تعلیم سے تعلق رکھتا ہے بنا دیا گیا ہے لیکن میری نبوت کا وہ حصہ جو مبشرات پر مشتمل ہے اور جس کا دامن قیامت تک وسیع ہے اس کا ظہور ابھی باقی ہے۔

اور اگر یہ حدیث زمانہ مستقبل کے متعلق سمجھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت مکمل ہو جانے کی وجہ سے آئندہ ایسی وحی تو نہیں آسکتی جو احکام شریعت پر مشتمل ہو۔ البتہ ایسی وحی آسکتی ہے جو مبشرات پر مشتمل ہو یعنی دین کے مکمل ہو جانے سے آئندہ کے لئے شرعی اور مستثنائے نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے لیکن غیر شرعی اور غیر مستقلہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے تاکہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ظہور ہوتا ہے اور آنحضرت کی قوت قدسیہ کا ثبوت ملتا رہے۔ اور

۱۔ امکان نبوت کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ:-

أَبُو بَكْرٍ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا۔ (کنوز العقائق ص ۶ بحوالہ دہلی)

یعنی ابو بکر میرے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو اس صورت میں وہ نبی افضل ہوگا۔ نیز الجامع الصغیر ص ۶ بحوالہ طبرانی، کنز العمال جلد ۶ ص ۱۳۷ و

تاریخ الخلفاء للسيوطی ص ۳۵)

روحانی ارتقاء کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ بہر کیف اس حدیث سے مطلق نبوت کا انقطاع ثابت نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں مبشرات کی کثرت کو ہی نبوت کا نام دیا گیا ہے (دیکھئے سورہ جن آیت ستائیس اور اکھائیس) اور مبشرات کا دروازہ یہ حدیث بھی کھلا قرار دیتی ہے۔

اسی طرح انقطاع نبوت کے سلسلہ میں حدیث ”آنا اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ“ بھی پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا چنانچہ ایک دفعہ بعض علماء نے مجھے بھی کہا کہ جب حدیث :-

”آنا اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ وَمَسْجِدِي هَذَا اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ“ (صحیح مسلم)

سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں امکان نبوت کے قائل ہیں؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ آخری کا مفہوم ساتھ کے جملہ ”وَمَسْجِدِي هَذَا اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ“ سے واضح ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جب آنحضرت کی مسجد کے بعد اس وقت تک لاکھوں مسجدیں بن چکی ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے تو آپ کی مسجد آخری کیونکر ہوئی؟ فرمانے لگے کہ آنحضرت کی مسجد کے بعد عینی مسجدیں بنی ہیں وہ چونکہ آنحضرت کی مسجد کی ہی تابع اور ظل ہیں اور اسی کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لئے لے

لے یعنی ہیں آخری نبی ہوں اور میری یہ مسجد آخری مسجد ہے۔

بنائی گئی ہیں اس لئے وہ آنحضرت کی مسجد کے آخری ہونے میں مزام نہیں ہو سکتیں۔ میں نے عرض کیا کہ اسی طرح اور بالکل اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نبی جو آپ کے تابع اور ظل ہوں گے اور آپ کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کیلئے ہی آئیں گے وہ آپ کے آخری نبی ہونے میں مزام نہیں ہو سکتے۔

الغرض جس طرح آخری مسجد کے یہ معنی نہیں کہ آئندہ دنیا میں کوئی اور مسجد بنے گی ہی نہیں۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ میری مسجد کے مقابل پر کوئی مسجد نہیں بنے گی۔ اگر بنے گی تو میری مسجد کے مقاصد کی تکمیل کے لئے ہی بنے گی اور اس کی تابع اور ظل ہوگی۔ اسی طرح آخری نبی کے بھی یہ معنی نہیں۔ کہ آئندہ دنیا میں کوئی نبی آئیگا ہی نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ اب میرے مقابل پر کوئی نبی نہیں آئے گا اگر آئیگا تو میرے دین کے مقاصد کی تکمیل کے لئے ہی آئے گا۔ اور میرا تابع و ظل ہوگا۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ محاورہ میں آخری کے معنی ایسے شخص کے بھی ہیں جو کسی فن یا کسی وصف میں انتہائی کمال پر پہنچ چکا ہو۔ عربی نظم و نثر میں اس کی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر اپنے ممدوح کی شان میں کہتا ہے

شَرِي وَدِّي وَشُكْرِي مِنْ بَعِيدٍ
لَا خَيْرَ غَالِبٍ أَبَدًا رَبِّيعُ

(حماسہ باب الادب)

ترجمہ: ربيع ابن زياد نے میری دوستی اور شکر و دور
بیٹھے ایسے شخص کے لئے جو بنی غالب میں آخری یعنی
ہمیشہ کے لئے عدیم المثل ہے خرید لیا ہے۔

یاد رہے کہ یہ ترجمہ مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندی شاعر
حماسہ کے قلم سے ہے۔ اور مولانا موصوف نے یہاں آخری کے معنی
عدیم المثل کے ہی کئے ہیں اور اس میں کیا شک ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کمالات نبوت میں عدیم المثل ہی ہیں۔
اسی طرح اردو زبان میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے چنانچہ
علامہ اقبال اپنے استاد داغ دہلوی کے مرثیہ میں کہتے ہیں کہ
چل بسا داغ آہ میت اس کی زبیر دوش ہے
آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے جج جج

ظاہر ہے کہ یہاں آخری شاعر کے الفاظ زمانی لحاظ سے استعمال
نہیں کئے گئے کیونکہ داغ کی وفات کے وقت بھی دہلی کے متعدد
شعراء زندہ تھے۔ اور ان کی وفات کے بعد بھی دہلی میں کئی شاعر پیدا
ہو چکے ہیں۔ بلکہ رثبی لحاظ سے استعمال کئے گئے ہیں اور ان کا
مطلب یہ ہے کہ دہلی کی ٹکسالی زبان میں شعر کہنے والا چوٹی کا شاعر
فوت ہو گیا ہے۔ پس ان معنوں کی رو سے حدیث کا مطلب یہ ہوگا
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمالات روحانی کے لحاظ سے تمام
انبیاء میں چوٹی کے نبی ہیں اور آپ کی مسجد برکات سماوی کے لحاظ

سے تمام مساجد میں چوٹی کی مسجد ہے۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے
کیا حدیثوں میں تضاد ہے؟ | کہ کیا حدیثوں میں تضاد ہے؟

سو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک بعض روایات سے بادی النظر میں نبوت کا انقطاع ثابت ہوتا ہے اور بعض سے نبوت کا امکان لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حدیثوں میں کوئی حقیقی تضاد نہیں وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ میں تشریحی نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد شریعت لانے والا نبی کوئی نہیں ہوگا اور جہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد نبی آسکتا ہے اور آنے والا مسیح موعود نبی اللہ ہوگا۔ وہاں آپ کا یہ مطلب ہے کہ بغیر شریعت کے نبی آسکتا ہے لیکن وہی جس کے اعمال پر میری اتباع کی ضرورت ہو اور جس نے میرے نور سے نور لیا ہو اور جو میری امت میں سے ہو۔ اندر میں صورت ہم کہہ سکتے ہیں کہ احادیث نبویہ میں کوئی حقیقی تضاد نہیں ہے۔

ختم نبوت اور قرآن کریم

قرآن کریم میں آتا ہے:-

۱۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

(بقرہ آیت ۸)

۲۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

أَيْدِيهِمْ - رِيسَ آیت ۶۶)

۳۔ نَخْتَامُهَا مِصْرًا - (مطففین)

مندرجہ بالا آیات سے ختم کے مشتقات پیش کر کے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں ختم اور نختیم اور ختام کے الفاظ چونکہ مُر کے معنوں میں آئے ہیں اور مُر سے غرض کسی چیز کا بند کرنا ہوتی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مُر ہونا نبیوں کے بند کرنے کے معنوں میں ہے۔ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ آیت ختم اللہ علی

قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ (بقرہ آیت ۸) میں جن لوگوں کا ذکر ہے اور جن کے دلوں اور کانوں پر مُر لگائی گئی وہ تو کافر تھے اور اگر مُر کا کام کسی چیز کو بند کرنا ہی ہے تو چاہیے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافر ختم ہو جاتے

اور اس کے بعد کفر کا ظہور رک جاتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ باوجود قہر لگائے جانے کے کافروں کا سلسلہ برابر جاری ہے اور نمود اور قہر کے مثیل آئے دن پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے بالمقابل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قہر کے نتیجہ میں نہ ابراہیم علیہ السلام کا مثیل پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا۔ آخر قہر کی تاثیر میں یہ اختلاف کیوں؟

دوسرے اگر ختم کے معنی کلی طور پر بند کرنا ہی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافر نہ کوئی بات سن سکنے اور نہ ہی کوئی بات ان کے دل کے اندر داخل ہو سکتی۔ لیکن اس امر کی تصدیق واقعات نہیں کرتے کیونکہ وہ باتیں سنتے بھی تھے اور باتیں ان کے دل کے اندر داخل بھی ہوتی تھیں۔ پس ختم کے معنی کلی طور پر بند کرنا نہیں ہو سکتے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر قہر تصدیق ثبت کر دی کہ واقعی ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے اور ایسے ہٹھکرا ہیں کہ صداقت کھل جانے کے باوجود وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ قہر کا کام تصدیق ہی ہے۔

ایک مولوی صاحب سے گفتگو | عرصہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے میرے ساتھ ختم نبوت کے

موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بِخِثَّتِ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ چونکہ نبیوں کی تہریں اور تہر کا کام کسی چیز کو بند کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے نبی بند ہو گئے ہیں جیسا کہ آیت الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَعْدَیْهِمْ میں بھی تصریح ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہ پر تھر لگنے سے ان کے منہ بند ہو جائیں گے اور وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔

میں نے جواباً عرض کیا کہ منہ بند کرنے کی تھر مجرموں کیلئے ہوگی غیر مجرموں کے لئے تو نہ ہوگی؟ فرمانے لگے ہاں مجرموں کیلئے ہوگی میں نے عرض کیا کہ مجرموں کا بھی اس تھر سے منہ ہی بند ہوا کلام تو بند نہ ہوا کیونکہ ساتھ ہی تصریح ہے کہ وَتُكَلِّمُنَا أَعْدَیْهِمْ یعنی منہ کی جگہ ان کے ساتھ باتیں کریں گے۔ پس کلام تو پھر بھی بند نہ ہوا۔ ہاں اس کا ایک آلہ بند کر کے دوسری چیز کو آلہ بنا دیا گیا۔ سو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مطلق نبوت بند نہیں ہوتی بلکہ مستقل نبوت بند ہوتی ہے اور مستقل نبوت کا دروازہ بند کر کے اس کی جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملنے والی تابع نبوت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ہاں مجرموں کے لئے ان کی کج فہمی کی وجہ سے بند ہو تو ہو۔

اس پر مولوی صاحب کہنے لگے کہ قرآن کریم میں نَحْتَامُهُ مِسْكًَ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگوں کو جو شراب پلائی جائے گی

اس پر مشاک کی حُر ہوگی۔ گویا اس حُر سے شراب کے برتنوں کا
 مَنہ بند ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس حُر کا مقصد برتن کا
 مَنہ بند رکھنا ہی ہے تو جتنی لوگ شراب پیئیں گے اسی طرح ؟
 اور اگر پیئیں گے تو ضرور ہے کہ حُر ٹوٹے اور برتن کا مَنہ کھلے۔
 پس معلوم ہوا کہ حُر کی غرض یہاں دائمی طور پر مَنہ بند رکھنا نہیں
 بلکہ وہ شراب کی حفاظت اور اس کی نوعیت کے لحاظ سے بطور
 نشان کے ہے۔

اس پر مولوی صاحب فرمانے لگے۔ خواہ کچھ بھی ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا۔ اور یہی خاتم
 النبیین کے اصل معنی ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں آپ کو سورج منیر
 بھی کہا گیا ہے۔ پس سورج کے ہوتے ہوئے کسی چاند کی کیا ضرورت
 ہے ؟

میں نے جواباً عرض کیا کہ اگر خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ آپ
 کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا تو پھر آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام
 کی آمد کے کیوں منتظر ہیں ؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگئے تو کیا
 ختم نبوت باطل نہ ہوگی ؟ کیونکہ نبی نبوت سے تو معزول نہیں
 ہو سکتا۔ جیسا کہ اہل اسلام کا مسئلہ عقیدہ ہے۔

وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَفِي أَصْنَافٍ

مِنَ الْأَعْصِيَانِ عَمَدًا وَآئِزَالٍ رُبُّدًا (المالی)

اے یعنی انبیاء نہ گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی نبوت سے معزول ہو سکتے ہیں۔

پس جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بحیثیت نبی ہی آئیں گے۔
 اور یہ کہنا کہ وہ نبی تو ہوں گے مگر کام نبوت کا نہیں کریں گے
 اور بھی مضحکہ خیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی تو بھیجے مگر اس سے
 نبوت کا کام نہ لے! کیا یہ امر ایک علیم و حکیم ہستی کی شان کے شایاں
 ہے کہ وہ ایسے کام کے لئے ایک جلیل القدر نبی کو مبعوث کرے جو
 منصب نبوت سے تعلق نہیں رکھتا؟ اور کیا اس سے عیسیٰ علیہ السلام
 کی عزت اور خدا کی حکمت پر حرف نہیں آتا؟

باقی رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج منیر ہونا تو اس
 کے متعلق عرض ہے کہ اگر آپ کے بعد عالم اسلام پر رات کی تاریکی
 نہیں چھا سکتی تو بے شک کسی چاند کی ضرورت نہیں لیکن جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے:-

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ
 إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ
 مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ
 الْهُدَىٰ عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَن تَحْتَ أَدِيمِ
 السَّمَاءِ۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۳۸)

یعنی میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا
 اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور الفاظ کے سوا قرآن
 کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں

بظاہر تو آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔
ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہونگے۔

تو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چاند کے نمودار ہونے پر اعتراض
کیسا؟ اگر سراج منیر کا وہی مطلب ہوتا جو آپ بیان کر رہے ہیں تو
امت مسلمہ اس طرح نازل کا شکار نہ ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پیشگوئی ہرگز نہ فرماتے کہ حمایت اسلام کے لئے ایک مسیح
آئے گا جو نبی اللہ ہوگا (صحیح مسلم) اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا
ہے کہ یہ علماء اور فقہاء جو محض چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں یا خلفاء
راشدین اور مجددین اور محدثین کی سورج کی موجودگی میں کیا ضرورت
ہے؟ آخر دن کی روشنی میں تو چراغ روشن نہیں کئے جاتے!
لیکن عجیب بات ہے کہ سورج کے ہوتے ہوئے ان چراغوں کی
ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
پس سراج منیر کا وہ مطلب نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ مطلب
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا
ہوتے رہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نور لے کر باطل کی ظلمت
کو دور کریں گے جیسے چاند سورج سے روشنی لے کر دنیا کے اندھیرے
کو دور کرتا ہے۔

وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَمْسٌ مُنِيرَةٌ
وَبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ بُدْرٌ وَكَوْكَبٌ

اس پر مولوی صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ اسلام کو کامل
 دین مانتے تو آپ امکان نبوت کے ہرگز قائل نہ ہوتے ہیں نہ عرض کیا
 کہ مانتے ہیں اور صمیم قلب سے مانتے ہیں۔ فرمانے لگے۔ کیا یہی دین
 قیامت تک نہیں رہے گا؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک یہی دین
 قیامت تک رہے گا۔ کہنے لگے پھر نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟
 میں نے جواباً عرض کیا کہ نبی نبیادین لے کر ہی نہیں آیا کرتے
 بلکہ گزشتہ دین کی اعانت اور لوگوں کی اصلاح کے لئے بھی مبعوث
 ہوا کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنیوالے نبی کوئی
 نبیادین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ موسیٰ دین کی اعانت اور بنی
 اسرائیل کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اور حدیث میں
 بھی آتا ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں جن
 میں سے شریعت لانے والے رسول صرف تین سو پندرہ تھے۔
 (مسند احمد بن حنبل مشکوٰۃ۔ مرقاة حلیہ پنجم ص ۳۵۲)

الغرض انبیاء میں زیادہ تعداد ایسے نبیوں کی ہی ہے جو کوئی
 نئی شریعت نہیں لائے بلکہ سابقہ شریعت کے ذریعہ سے ہی اصلاح
 کا فریضہ سرانجام دیتے رہے ہیں۔ پس یہ خیال صحیح نہیں کہ دین اسلام
 چونکہ قیامت تک کے لئے ہے اس لئے کوئی نبی نہیں آسکتا۔
 قرآن کریم سے صاف ثابت ہے کہ دین گو کامل اور محفوظ بھی ہو لیکن
 امت کے لوگ اگر محفوظ نہ ہوں اور باہمی اختلافات کی وجہ سے

فرقہ فرقہ ہو چکے ہوں تو اس صورت میں بھی نبی آیا کرتے ہیں جیسا کہ آیت کریمہ ہے:-

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ -

(بقرہ آیت ۲۱۴)

یعنی نبیوں کی بعثت کی یہ غرض بھی ہوا کرتی ہے کہ لوگوں کے مذہبی اختلافات کا فیصلہ کریں۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں یہ نشاندہی کی ہے کہ باہمی اختلافات کی وجہ سے میری امت تہتر فرقوں میں منقسم ہو جائیگی (مشکوٰۃ)، وہاں آپ نے پیشگوئی بھی فرمائی ہے کہ میری امت میں ایک ہدی اور مسیح آئیگا جو حکم اور عدل ہوگا اور امت کے مذہبی اختلافات کا فیصلہ کریگا۔ (مسند احمد بن حنبل)

پس ان تصریحات کے باوجود یہ اعتقاد رکھنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آسکتا ایک گمراہی کا اعتقاد ہے۔ یہ سنکر مولوی صاحب چونک پڑے اور تھنجلا کر فرمایا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سورۃ مومن میں اور یہ آیت پڑھ کر سنائی دے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۚ حَتَّىٰ

إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ

رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُشْرِفٌ

مُزْتَابٌ ۞ (مومن آیت ۳۵)

یعنی یوسف اس سے قبل دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آچکا ہے مگر جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا تھا اس کے متعلق تم شک ہی میں رہے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نسل مبعوث نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مسرف اور مرتاب کو گمراہ قرار دیتا ہے۔

دیکھئے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی لوگوں کا یہی اعتقاد تھا کہ اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول مبعوث نہیں کریگا لیکن قرآن کریم ایسا اعتقاد رکھنے والوں کو مسرف اور مرتاب قرار دیتا ہے۔ اور ان پر گمراہی کا فتویٰ لگاتا ہے جیسا کہ کَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّزْتَابٌ کے جملے سے ظاہر ہے۔ اس پر مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت کو منقطع مانتے ہیں انہوں نے مسیح موعود کی پیشگوئی سے صرف نظر کر کے شرعی نبیوں کے ساتھ غیر شرعی نبیوں کا انقطاع بھی ضم کر لیا ہے حالانکہ اگر خاتم کا معنی ختم کر دیا جائے تو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جابر نہیں کہ خاتم کو خاتم کہا جائے۔ درمنثور تو پھر بھی اس کا مطلب

زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں اور وہ بھی ان معنوں میں کہ اب ان کی امتوں کو ان کی پیروی سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا اگر فیض حاصل ہوگا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوگا کیونکہ آپ گزشتہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں نہ کہ اپنے آپ کو۔

عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی آمدِ ثانی اور حدیث میں جو عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔

تو اس سے بھی یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے آپ ہی کی امت میں سے ایک عیسیٰ صفت انسان پیدا ہوگا اور انہیں حالات کے تحت پیدا ہوگا جن حالات کے تحت بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام منبوت ہوئے تھے۔ اور بخاری کی حدیث اِمَّا مَعَكُمْ مِنْكُمْ میں بھی اسی امر کی تصریح ہے کہ امت کا وہ امام امت ہیں سے ہی پیدا ہوگا۔ اور اخبارِ نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر بھی یہی جواب دیا تھا کہ اس امت کا نبی اسی امت میں سے پیدا ہوگا چنانچہ حدیث میں آتا ہے :-

قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ اجْعَلْنِي نَبِيًّا تِلْكَ الْأُمَّةُ
قَالَ نَبِيُّهَا مِنْهَا۔ (الخصائص الكبرى للسيوطي ص ۱۲)

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ مجھے
امت محمدیہ کا نبی بنا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس
امت کا نبی اسی امت میں سے ہوگا۔

اور پھر یہ عقیدہ اسلام کی شان کے شایاں بھی نہیں کہ یہود و نصاریٰ
کے نقش قدم پر چلنے والے تو امت محمدیہ میں پیدا ہوں (مشکوٰۃ) مگر
ان کی اصلاح کرنے والا امت اسرائیلیہ سے آئے۔ بہر کیف عیسیٰ
علیہ السلام کی آمد ثانی کی پیشگوئی اپنے اندر استغارات بھی رکھتی ہے
اور اس کی بہر حال تاویل کرنا پڑے گی۔

مجھے یاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی
کیا تاویل جائز ہے؟ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک

دفعہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ بخاری میں صاف لکھا ہے۔

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيَكُمُ وَإِمَامُكُمْ

مِنْكُمْ۔ (بخاری کتاب الانبیاء جلد ۱ ص ۱۹۹)

کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے

جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل نہیں ہونا تھا تو نازل

اور ابن مَرْيَمَ کے الفاظ حدیث میں کیوں وارد ہوئے ہیں؟ اگر

احمدی حضرات تاویل سے کام نہ لیں تو بات بالکل صاف ہے۔ کہ ابن

عیسیٰ علیہ السلام بحسبہ آسمان سے نازل ہوں گے

میں نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ کیا تاویل قرآن کریم کی

لہ اور ترمذی میں آتا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ حَذًّا

ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب الانبیاء جلد ۱ ص ۱۹۹

رُوسے ناجائز ہے؟ فرمانے لگے۔ ہاں ناجائز ہے۔ میں نے پوچھا کہ ہر صورت میں ناجائز ہے یا بعض صورتوں میں؟ فرمانے لگے۔ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ میں نے عرض کیا تو پھر قرآن کریم میں یہ کیوں آیا ہے کہ جب برادران یوسف اور ان کے والدین نے یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا:-

يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ
جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا (یوسف آیت ۱۰۱)

یعنی اے میرے باپ یہ میرے پہلے سے دیکھے ہوئے خواب کی تاویل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔

اسی طرح قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کا یہ قول بھی درج ہے:-
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَالِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (یوسف آیت ۱۰۲)

یعنی اے میرے رب تو نے مجھے حکومت کا ایک حصہ بھی عطا فرمایا ہے اور خوابوں کی تاویل کا بھی کچھ علم تو نے مجھے بخشا ہے۔

تو جب قرآن کریم سے تاویل کا جواز ثابت ہے تو تاویل ناجائز کیسے ہوگئی؟ علاوہ ازیں میں نے مولوی صاحب سے یہ بھی دریافت کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ حدیث کیف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و

إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ هِيَ أَنْتُمْ - فَيُكْم - إِمَامُكُمْ أَوْ مِنْكُمْ
 کے الفاظ میں چار دفعہ جمع مخاطب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے؟ کہنے
 لگے۔ ہاں یہ درست ہے۔ میں نے پوچھا اس حدیث میں جن لوگوں
 کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے أَنْتُمْ کے لفظ سے
 مخاطب فرمایا ہے وہ کون لوگ تھے؟ کہنے لگے وہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ میں نے عرض کیا تو کیا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جن صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ابنِ مریم تم میں
 نازل ہوں گے۔ ابنِ مریم ان میں نازل ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو
 کیا اللہ تعالیٰ نے ابنِ مریم کے نزول تک ان صحابہ کو زندہ رکھنے
 کا کوئی اہتمام فرمایا؟ اگر نہیں فرمایا بلکہ تمام صحابہ مدت سے فوت
 ہو چکے ہیں تو کیا اس سے حدیث کی صحت پر حرف نہیں آتا؟
 کیونکہ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں ابنِ مریم
 کا نزول نہیں ہوا۔

اس پر مولوی صاحب کہنے لگے حدیث بالکل صحیح ہے۔ لیکن
 صحابہ کرام کی جگہ یہاں وہ مسلمان مراد ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام
 کا نزول ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی جگہ بعد کے زمانہ کے
 مسلمان مراد لینا تو تاویل ہے اور تاویل آپ کے نزدیک ناجائز
 ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس حدیث میں جو ضمیر چار دفعہ صحابہ کرام
 کی طرف راجع ہے اس کی تاویل کی ہے اور اس سے مراد آئندہ زمانہ

کے مسلمان لئے ہیں اور اس تاویل کو آپ اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی وفات کی وجہ سے ان الفاظ کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ تو اگر احمدی ابنِ مریم کے لفظ کی تاویل کریں اور اس سے امت محمدیہ کا ایک فرد مراد لیں تو اس پر اعتراض کیسا؟ جبکہ عیسے علیہ السلام کی وفات قرآن۔ حدیث اور تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی وفات کی وجہ سے حدیث میں چار جگہوں پر تاویل کر سکتے ہیں تو کیا احمدی عیسے علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے ایک جگہ ابنِ مریم کے لفظ کی تاویل نہیں کر سکتے؟

اس پر مولوی صاحب فرماتے لگے کہ ابنِ مریم تو کنیت ہے اور کنیت قابلِ تاویل نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں جو ابنُ اللہ۔ اَبْنَاءُ اللہ اور ابنُ السَّبیل وغیرہ کے الفاظ بطور کنیت وارد ہوئے ہیں کیا ان کی تاویل نہیں کی جاتی؟ اور کیا صحیح بخاری میں ابوسفیان اور قیصرِ روم کا جو مکالمہ منقول ہے اس میں ابوسفیان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابنِ ابی کبشہ کے الفاظ استعمال نہیں کئے۔ اور کیا ابنِ ابی کبشہ اور ابی کبشہ دونوں کنیتیں قابلِ تاویل نہیں؟ پس یہ دعویٰ بے دلیل ہے کہ کنیت قابلِ تاویل نہیں ہوتی۔ اردو کا مشہور شاعر مرزا غالب کہتا ہے

ابن مریم ہو کرے کوئی

میرے دکھ کی دوا کرے کوئی (دیوانِ غالب)
 باقی رہا نزول کا لفظ تو اس کے مصداق مسیح اسرائیلی نہیں ہو سکتے
 کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور فوت شدہ آدمی کے متعلق قرآن کریم
 کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لامحالہ

ماننا پڑے گا کہ یہ لفظ اس مسیح موعود کے لئے ہی بطور اکرام وارد
 ہوا ہے جس کو امتِ محمدیہ میں پیدا ہونا ہے اور جو امتی نبی کہلائے گا
 امتی نبی کی اصطلاح یاد رہے کہ امتی نبی ایک نئی اصطلاح
 ہے جو خاتم النبیین کی نئی اصطلاح

سے معرضِ ظہور میں آئی ہے اور یہ اصطلاح آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اور امتِ مسلمہ کے لئے باعثِ عزت ہے نہ کہ باعثِ
 منقصت۔ کیونکہ امتی نبی سے مراد ایسا نبی ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی پیروی سے آپ کی امت میں سے آئے نہ کہ کسی دوسرے
 نبی کی امت میں سے اور آپ کے دین کی تجدید کے لئے مبعوث
 ہونہ کہ کسی دوسرے نبی کے دین کی تجدید کے لئے۔ پس جس طرح
 خاتم النبیین کی خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا
 کسی نبی کو حاصل نہیں اسی طرح امتی نبی کی خصوصیت بھی امتِ
 محمدیہ کے سوا اور کسی امت کو حاصل نہیں اور ان دونوں خصوصیتوں
 سے دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمالِ خصوصی دکھانا

مقصود تھا اور یہی وہ کمالِ خصوصی ہے جس کی بناء پر آپ نے فرمایا۔

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّيْنِ لَمَّا وَسِعَهُمَا
الْاِتِّبَاعُ - رالہوا قیت دالہوا ہر مرتبہ امام شعرانی جلد ۲ ص ۱۱
یعنی اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری
پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔

اور سرورِ کائنات فخرِ موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی
کمالِ خصوصی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ
تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”اگر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہوتا
اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر تمام ہمارے لوگوں کے برابر
میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی مشرفِ مکالمہ مخاطبہ
ہرگز نہ پاتا۔ کیونکہ اب بحرِ محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند
ہیں۔ بشریت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت
کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔“

(تجلیاتِ الہیہ ص ۲۳-۲۵)

آیت خاتم النبیین کی تشریح

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی قدر آیت خاتم النبیین کی تشریح کر دی جائے کیونکہ اسی آیت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ نبوت کے دروازہ کو بند قرار دیتے ہیں۔

شان نزول اس مجھے جانتے تھے جو حقیقی بیٹے کے مسلم ہیں اللہ تعالیٰ

نے اس قبیلے کے استیصال کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی اور آپ نے اس وحی کی بنیاد پر زید بن حارثہ کی مطلقہ سے جو لوگوں میں آپ کا قبیلہ مشہور تھا نکاح کر لیا۔ جس میں علاوہ حضرت زینب کی دجھوٹی کے یہ مصلحت بھی کار فرما تھی کہ متبنی کی مطلقہ سے نکاح کی حلت رسول کے فعل سے ثابت ہو جائے۔ اس پر مخالفین نے اعتراض کئے جن کے جواب میں آیت خاتم النبیین کا نزول ہوا۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ (احزاب آیت ۴۱)

وہ لوگو! محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ

اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔

دوسم کے اعتراض یاد رہے کہ مخالفین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کے اعتراض کئے تھے۔ ایک ابوت کے اثبات کے لحاظ سے۔ دوسرے ابوت کی نفی کے لحاظ سے۔ یعنی ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کا باپ قرار دے کر اعتراض کیا بحالیکہ آپ جسمانی لحاظ سے زید کے باپ نہ تھے۔ اور دوسری طرف باوجودیکہ آپ روحانی لحاظ سے تمام مومنوں کے باپ تھے۔ ان مخالفین نے آپ کو ایتر کہا۔ پس ان دونوں قسم کے اعتراضوں کی تردید آیت خاتم النبیین کے ذریعہ کی گئی ہے۔

بلحاظ اثبات ابوت اعتراض کی صورت یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی مطلقہ سے جو آپ کا منہ بولا بیٹا تھا خدا کے حکم سے نکاح کر لیا تو مخالفین نے اس نکاح کو رسم جاہلیت کے خلاف پا کر اعتراض کیا کہ محمدؐ کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ اعتراض دراصل بناء فاسد علی الفاسد کا مصداق تھا کہ پہلے آنحضرت کو زید کا باپ قرار دیا گیا۔ پھر باپ قرار دینے کے واسطے سے زید کو آپ کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اور پھر زید کے واسطے سے زید کی بیوی کو آپ کی بیوی قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ کے نکاح

کو جو زید کی اس مطلقہ بیوی سے ہوا ہدفِ اعتراض بنایا گیا جس کی اس آیت میں تردید کی گئی ہے۔ اور اس اعتراض کو غلط قرار دے کر نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

جواب کی مختلف صورتیں | چنانچہ آیت کے پہلے فقرہ مَا

مِنْ رِّجَالِكُمْ سے اس اعتراض کی تردید اس طرح فرمائی کہ جب محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ ہے ہی نہیں تو زید محمد کا بیٹا کس طرح ہوا۔ اور جب زید محمد کا بیٹا ہے ہی نہیں تو زید کی مطلقہ بیوی محمد پر حرام کیسے ہو گئی؟ کیونکہ عقل سلیم اور فطرت صحیحہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ جو شخص بکر کے نطفہ سے ہو اس کا باپ خالد کو قرار دیا جائے۔ پس زید جو محمد کے نطفہ سے نہیں ہے محمد اس کا باپ نہیں ہو سکتا اور جب باپ نہیں ہو سکتا تو نیچے کا واسطہ در واسطہ سلسلہ باطل ہو جانے کی وجہ سے باعثِ اعتراض نہ رہا۔

الغرض اس پہلے فقرہ میں عقل اور فطرت کی رو سے جواب دیا گیا ہے کہ جب محمد زید کا باپ ہے ہی نہیں تو زید محمد کا بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے اور جب زید بیٹا نہیں تو زید کی بیوی محمد کی ہو کیونکر ہو سکتی ہے اور جب زید کی بیوی محمد کی ہو ہے ہی نہیں تو وہ مطلقہ ہونے کے بعد محمد پر حرام کیسے ہو گئی؟

آیت موصوفہ کا دوسرا جملہ وَلَکِن تَسُوْلَ اللّٰہِ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول پیش کر کے اس اعتراض کی تردید کی گئی ہے اور وہ اس طرح کہ رسول - خدا کا پیغام رساں ہوتا ہے اور رسول کے ذریعہ سے ہی خدا اپنی مرضی دنیا پر ظاہر کرتا ہے اور جو نمونہ خدا کا رسول اپنے عمل سے پیش کرتا ہے - بحکم لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُوْلِ اللّٰہِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب آیت ۲۱) وہی لوگوں کے لئے دستور العمل قرار پاتا ہے - اور اسی کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ فعل جائز ہے یا ناجائز - پس آنحضرت کو اس دوسرے جملہ میں رسول اللہ کی حیثیت سے پیش کر کے لوگوں کے اعتراض کا یوں رد فرمایا کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ محمد خدا کا رسول ہے اور خدا کا رسول نفسانی خواہش کے تحت کوئی کام نہیں کیا کرتا بلکہ وہی کچھ کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اُسے کرنے کو کہا جاتا ہے - پس خدا کے رسول کا متبعی کی مطلقہ سنے کا ح کربا بحیثیت منصب رسالت قابل اعتراض نہیں ہو سکتا - خصوصاً ایسا اعتراض جو رسم جاہلیت کی بناء پر ہو اس کا وجود تو خدا کے رسول کے فعل کے بالمقابل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا -

آیت موصوفہ کا تیسرا جملہ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین پیش کر کے اس اعتراض کی تردید کی گئی ہے اور وہ اس طرح کہ خاتم

بفتح تاغ کے معنی ٹہر کے ہوتے ہیں اور ٹہر کی غرض تصدیق ہوتی ہے اور جس امر کے لئے ٹہر لگائی جاتی ہے وہ مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ پس اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی ٹہر قرار دینا نبیوں کے مصدق ہونے کے معنوں میں ہے۔ یعنی ان معنوں میں کہ آپ نے متنبی کی مطلقہ سے نکاح کو جائز قرار دینے میں تمام نبیوں کی تصدیق کی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں گذرا جس کی تعلیم کی رو سے متنبی کی مطلقہ سے نکاح کرنا حرام ہو۔ پس مخالفین کا یہ اعتراض نبیوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ان کی تعلیم کے عین مطابق۔ الغرض اس جملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مصدق النبیین پیش کر کے اس اعتراض کا رد کیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ خاتم النبیین کے یہ معنی قرآن کریم کی تعلیم کے معانی میں نہیں کیونکہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ آنحضرت کو مصدق قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً آیت کریمہ:-

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ - (بقرہ آیت ۱۲۹)

میں نیز آیت کریمہ:-

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ - (الشُّعَرَاءُ آیت ۳۸)

میں بھی آپ کو مصدق قرار دیا گیا ہے۔ پس آیت خاتم النبیین میں

بھی آپ کو بطور مصدق النبیین پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ تبدیلی کی مطلقہ سے نکاح کو جائز قرار دینے میں یہ رسول منفرد نہیں بلکہ سب نبیوں کی یہی تعلیم ہے اور اس سلسلہ میں یہ رسول ان سب نبیوں کا مصدق ہے۔ چنانچہ ان معنوں کی تائید سورہ احزاب کی مندرجہ ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے:-

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَوَضَّ اللَّهُ
لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ -

(احزاب آیت ۳۹)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس فعل کی وجہ سے جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کوئی الزام نہیں یہی طریق اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں میں جاری کیا تھا۔

پس جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا محمل کلام کے لحاظ سے مصدق النبیین کے معنوں میں ثابت ہے تو جو لوگ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ محمل کلام کے لحاظ سے ہمیں دکھائیں کہ یہ معنی اس موقع پر کس طرح چسپاں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے لئے جائیں تو پھر آیت میں لیکن کا حرف اس قدر اک بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اس صورت میں آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ در محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں لیکن وہ آخری نبی ہے۔

غور فرمائیے کیا اس اعتراض کے جواب میں کہ آنحضرتؐ کا اپنے متبنی کی مطلقہ سے نکاح کرنا جائز نہ تھا یہ کہنا کہ

مُحَمَّدٌ آخِرُ نَبِیِّہٖ،

مناسب اور بوجہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس سے اعتراض کی تردید ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو کر کے دکھائیں کہ مخالفین کا متبنی کی مطلقہ کے نکاح کے متعلق اعتراض کرنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لئے کہ آنحضرتؐ آخری نبی ہیں۔ کیا معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس اعتراض کے جواب میں یہ فقرہ کہہ سکتا ہے چہ جائیکہ خدائے علیم و حکیم کی طرف یہ فقرہ منسوب کیا جائے۔

اس آیت کا چوتھا جملہ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کو پیش کر کے اس اعتراض کی تردید کی ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے اس لئے وہی اس امر کو صحیح طور پر جانتا ہے کہ بنی نوع انسان کے لئے کونسی چیز مفید ہے اور کونسی چیز مضر ہے۔ پس اس کا اپنے وسیع اور کامل علم سے یہ قانون پاس کرنا کہ متبنی کی مطلقہ سے نکاح کرنا جائز ہے قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری جملہ میں اپنے وسیع اور کامل علم کو پیش کر کے بتایا کہ محمد رسول اللہؐ پر ایسے فعل کی وجہ سے اعتراض کرنا جو آپ کے منسوب رسالت سے تعلق رکھتا ہے دراصل

اللہ تعالیٰ کے وسیع اور کامل علم پر اعتراض کرنا ہے اور اگر اسکا وسیع اور کامل علم قابلِ اعتراض نہیں تو پھر اس کے رسول کا یہ فعل جو مبتنی کی مطلقہ سے نکاح کرنے کی صورت میں ظاہر ہوا یہ بھی قابلِ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ احکامِ شریعت کا چشمہ اللہ تعالیٰ کے وسیع اور کامل علم سے ہی پھوٹتا ہے۔

آیت خاتم النبیین کا دوسرا پہلو

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے عہدِ نبویؐ کے مخالفین نے عجیب و غریب اختیار کر رکھی تھی۔ ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کا اثبات کر کے یہ اعتراض کیا جاتا کہ محمدؐ زید کا باپ ہے اور بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ حالانکہ آپؐ زید کے باپ نہ تھے اور دوسری طرف آپؐ کی ابوت کی نفی کر کے ابتر کا اعتراض اٹھایا جاتا کہ یہ شخص چونکہ زینہ اولاد نہیں رکھتا اس لئے اس کے مذہب کا سلسلہ اس کی زندگی تک ہی جاری رہ سکتا ہے جب یہ مر گیا تو ساتھ ہی اس کے مذہب کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ نبیوں کے سلسلہ کی بقا جسمانی اولاد سے وابستہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے قیام کے لئے روحانی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ الغرض مخالفین نے افراط و تفریط کی راہ اختیار کر کے ایک طرف ابوتِ جسمانی کے اثبات کی بناء پر اعتراض کیا اور دوسری طرف ابوتِ روحانی کی نفی کی بناء پر اعتراض اٹھایا اور اعتراض

کی دونوں صورتیں ہی غلط پیش کیں۔

اعتراض کی پہلی صورت کا جواب۔

آیات قرآنی ذوالوجہ ہیں۔ | ہو چکا ہے۔ اب اعتراض کی

دوسری صورت کا جواب پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اعتراض کا جواب دیا جائے یہ عرض کرنا ہے محل نہ ہوگا۔ کہ قرآن کریم کی آیات ذوالوجہ ہیں اور ایک ایک آیت سے کئی کئی مطالب مستنبط ہو سکتے ہیں۔ اور کلام مجید کی آیات کی یہ عجیب شان ہے کہ وہ صرف سیاق و سباق کے لحاظ سے ہی اپنے اندر مختلف مطالب نہیں رکھتیں بلکہ اپنی مستقل حیثیت سے بھی متعدد مطالب کی حامل ہیں۔ جیسے چراغ اور کواکب اجتماعی صورت میں بھی روشنی دیتے ہیں۔ اور انفرادی حیثیت میں بھی راہ دکھانے اور روشنی پھیلانے کا موجب ہیں۔

یا الہی تیرا فرقان ہے کہ اک عالم ہے

جو ضروری تھا وہ سب اس میں جمیا نکلا (دوربین)

الغرض آیت خاتم النبیین کا ایک مطلب تو سیاق و سباق کے لحاظ سے ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے اور دوسرا مستقل حیثیت سے ہے جو اب بیان کیا جاتا ہے۔

یاد رہے کہ آیت خاتم النبیین کے

آیت موصوفہ کا دوسرا مطلب | پہلے فقرہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ

أَبًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ میں اگرچہ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے

کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زنیہ اولاد کوئی نہیں اور آپ ایسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں جن کا جسمانی رشتہ بقائے نسل کے لئے ضروری ہوتا ہے لیکن باپ ہمہ آپ ابتر نہیں کہلا سکتے کیونکہ آپ صرف محمد ہی نہیں بلکہ رسول بھی ہیں اور آپ کی دو حیثیتیں ہیں ایک جسمانی یعنی محض محمد ہونے کے لحاظ سے۔ اور دوسری روحانی یعنی رسول اللہ ہونے کے لحاظ سے۔ گو محمد ہونے کے لحاظ سے آپ کسی مرد کے باپ نہیں لیکن رسول اللہ ہونے کے لحاظ سے آپ تمام مومنوں کے باپ ہیں۔ اور رسولوں کو اپنے سلسلہ کی بقا کے لئے محض رجال کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایسے رجال کی ضرورت ہوتی ہے جو مومن ہوں رسول کی اگر جسمانی اولاد ہو بھی لیکن مومن نہ ہو تو بقائے سلسلہ کے لئے ایسی اولاد کچھ بھی کار آمد نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر رسول کی جسمانی اولاد نہ بھی ہو لیکن روحانی اولاد ہو تو بقائے سلسلہ میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔ پس مخالفین کے طعن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت رسول پیش کر کے اس اعتراض کا قلع قمع کر دیا جو جسمانی ابوت کی نفی کی بناء پر پیدا ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ آپ کی روحانی ابوت آیت کریمہ:-

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ

أَزْدَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ (احزاب آیت ۷۰)

سے بھی ثابت ہے کیونکہ اس آیت میں نبیؐ کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں

قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوئیں
تو لامحالہ نبی مومنوں کا باپ ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت

اِنَّمَا اَللّٰهُ مَوْلٰیُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّمَا اَللّٰهُ مَوْلٰیُ الْمُؤْمِنِيْنَ (ہجرات آیت ۱۱)

میں سب مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔
بہر کیف جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ
میں آپ کو مومنوں کا باپ ٹھہرایا گیا ہے اور پھر خاتم النبیین کا کلمہ
لا کر مضمون کو اور زیادہ وسعت دی گئی ہے کہ آپ صرف مومنوں
کے باپ نہیں بلکہ نبیوں کے بھی باپ ہیں اور آپ کی تاثیر قدسی سے
دنیا میں جہاں مومن پیدا ہوتے رہیں گے وہاں نبی بھی پیدا ہوتے
رہیں گے اس لئے قیامت تک نہ آپ کا مذہب مٹ سکتا ہے اور
نہ ہی آپ کی ابوت کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔

یاد رہے کہ آیت موصوفہ میں رسول اللہ کے بعد جو خاتم النبیین
کا لفظ بطور معطوف واقع ہے وہ بھی رسول اللہ کے لفظ کی طرح
آپ کی روحانی ابوت کے اثبات کے لئے ہی آیا ہے اور جس طرح
رسول اللہ کے لفظ سے روحانی ابوت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی
طرح خاتم النبیین کے لفظ سے بھی بوجہ عطف یہی فائدہ حاصل ہوتا
ہے۔ پس جو لوگ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کا ختم کرنے والا کرتے
ہیں ان پر لازم ہے کہ محفل کلام کے لحاظ سے ہمیں دکھائیں کہ یہ معنی
اس موقع پر کس طرح چسپاں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر خاتم النبیین

کے معنی نبیوں کا ختم کرنے والا کئے جائیں تو پھر اس آیت میں لیکن کا حرف استدراک جو تلافی مافات کے لئے آیا ہے بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اور اس صورت میں آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ :-
 ”محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں لیکن وہ نبیوں کا ختم کرنے والا ہے“
 غور فرمائیے کیا اس اعتراض کے جواب میں کہ
 محمد زینہ اولاد نہیں رکھتا اس لئے اس کا مذہب اس کے مرنے کے بعد مٹ جائے گا۔

یہ کہنا مناسب اور بر محل ہو سکتا ہے کہ
 محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں لیکن وہ نبیوں کا ختم کرنے والا ہے۔
 اور کیا اس فقرہ سے مخالفین کے اعتراض کی تردید ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس آیت موصوفہ کا یہی مطلب درست ہے کہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے تو تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن روحانی لحاظ سے وہ نہ صرف مومنوں کے باپ ہیں بلکہ نبیوں کے بھی باپ ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
 الغرض اس آیت کے ذریعہ بالواسطہ نبوت کا دروازہ کھولا گیا ہے نہ کہ بند کیا گیا ہے۔ ہاں اس نبوت کا دروازہ بے شک بند کر دیا گیا ہے جو نئی شریعت کی حامل ہو یا بلا واسطہ ہو۔ کیونکہ ایسی نبوت اگر جاری رہے تو اس سے ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب مٹ جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کی روحانی ابوت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔

روحانی ابوت کی توجہ

اور جس توجہ سے رسول اللہ کا لفظ مومنوں کے باپ کے معنوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ رسالت کے نتیجے میں جو لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور خدا کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں ان کے اندر اس ایمان کی وجہ سے ایک خاص قسم کی روح پیدا ہو جاتی ہے جس کے لئے اعمال صالحہ کا وجود بطور ایک جسم کے ہوتا ہے اور ان روحانی تولد پانے والے افراد کو مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور خدا کا رسول ان کے لئے بطور باپ کے ہوتا ہے۔ کیونکہ مومن کا روحانی تولد اور روحانی وجود رسول کے توسط سے ہی ظہور میں آتا ہے۔ ہر کیف جس طرح جسمانی تولد کا باعث مرد کی رجولیت ہوتی ہے اسی طرح روحانی تولد کا سبب رسول کی قوت قدسیہ ہوتی ہے اور جس طرح جسمانی تولد کے لئے مناسب استعداد کا ہونا ضروری ہے اسی طرح روحانی تولد کے لئے بھی مناسب استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس طرح جسمانی تولد کے سبب اور توسط کا نام باپ رکھا جاتا ہے اسی طرح روحانی تولد کے سبب اور توسط کا نام بھی باپ رکھا جاتا ہے۔

اور جس توجہ سے خاتم النبیین کا لفظ نبیوں کے باپ کے معنوں میں لیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ لغوی لحاظ سے خاتَم بفتح تاء کے معنی ترکے ہیں کیونکہ خاتَم اسم آلہ ہے نہ کہ اسم فاعل اور جیسا کہ

ایسے مومنوں کے ہی باپ نہیں جو خیر نبی ہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی باپ ہیں۔ یعنی مخالفین تو آپ کو اتر قرار دے کر طعنہ زن ہیں کہ آپ کی زنیہ اولاد کوئی نہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی متبئی رہا ہے اس لئے آپ کا سلسلہ آپ کی وفات کے بعد درہم برہم ہو جائے گا لیکن وہ نہیں جانتے کہ آپ جہاں رسول ہیں وہاں خاتم النبیین بھی ہیں اور آپ کی بکثرت روحانی اولاد ہوگی اور آپ کی تاثیر قدسی سے صرف مومن ہی پیدا نہیں ہونگے بلکہ نبی بھی پیدا ہوں گے جیسا کہ آیت کریمہ :-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ رُسُلًا

سے ظاہر ہے کہ آپ کی روحانی اولاد میں صالح۔ شہید اور صدیق ہی نہ ہونگے بلکہ نبی بھی ہوں گے جو آپ کے سلسلہ کو جاری رکھیں گے اور ترقی دیں گے پس مخالفین کا اعتراض لغو اور پوچ ہے آپ ہرگز اتر نہیں انشاء اللہ آپ کا دشمن ہی اتر ثابت ہوگا۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان خفائق کی بناء
آیت موصوفہ کا حاصل | پر کہا جاسکتا ہے کہ اگر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی زنیہ اولاد نہیں تو نہ سہی اور اگر زنیہ آپ کا متبئی نہیں رہا تو نہ سہی۔ آپ کی روحانی اولاد تو ہے جو آپ کے اغراض و مقاصد کو پورا کرتی رہے گی پس مخالفین کو یہ توقع نہیں

رکھنی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے ساتھ ہی آپ کا سلسلہ مٹ جائے گا۔ مٹے گا نہیں بلکہ برابر ترقی کرتا چلا جائیگا کیونکہ اس کے قیام و بقا کے لئے آپ کی روحانی اولاد میں صرف مومن ہی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نبی بھی پیدا ہوتے رہیں گے جو اشاعت اسلام کا فریضہ تاقیامت سرانجام دینے چلے جائیں گے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں صاحب کوثر بنایا ہے وہاں صاحب خاتم بھی بنایا ہے۔

اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنی ایمان افروز تصنیف حقیقۃ الوحی میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-
 ”اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا اور آپ کو افاضۂ کمال کے لئے وہ مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراشش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔“ (حقیقۃ الوحی ج ۱ ص ۹)

خاتم النبیین کے متعلق بعض حوالے | خاتم النبیین کے متعلق بعض جدید علماء کے حوالے

ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ اہلسنت کے ممتاز عالم حضرت امام ملا علی القاری تحریر فرماتے ہیں۔

”قَوْلُهُ تَعَالَى خَاتَمَ النَّبِيِّينَ إِذَا الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي بَعْدَهُ نَبِيٌّ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِّنْ أُمَّتِهِ“ (موضوعات کبیر ص ۶۹)

یعنی خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نبی نہیں آسکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔

۲۔ بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں:-

”خُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ أَيْ لَا يُوجَدُ مَن يَأْمُرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِالتَّشْرِيعِ عَلَى النَّاسِ“
(تفہیمات الہیہ جلد ۲ ص ۷۷)

یعنی آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے شریعت دے کر یا مور فرمائے یعنی اگر آئندہ نبی آئے گا تو بغیر نبی شریعت کے۔

۳۔ جناب مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھتے ہیں:-

”بعد آنحضرت کے یا زمانے میں آنحضرت کے مجرد کسی نبی کا ہونا

محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے۔“

(رسالہ دافع الوساوس ص ۱۱)

۴۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند
تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی
نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئیگا“
(تذییر الناس ص ۲۸)

۵۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند
لکھتے ہیں کہ:-

”آیت خاتم النبیین اور آیت سراجا منیرا سے
”حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخشی
بھی نکلتی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہو اور آپ
کے سامنے آگیا نبی ہو گیا“ (آفتاب نبوت ص ۱۹)

۶۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام پاکستان خاتم النبیین

کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
”جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی ٹرگا کہ ملی ہے“
(قرآن کریم مترجم حاشیہ)

ختم نبوت اور تکمیل دین

①

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آیت کریمہ :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا - (نائد آیت ۴)

کے ذریعہ چونکہ دین کے اکمال اور نعمت کے اتمام کا اعلان ہو چکا ہے اس لئے اب کوئی نئی نہیں آ سکتا۔ سو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں جمع مخاطب لکھ کر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے اور اس خطاب میں امت مسلمہ کے وہ تمام افراد شامل ہیں جن کو قیامت تک پیدا ہونا ہے اور جب دین کی انہیں کے لئے تکمیل کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ نعمت کا اتمام بھی انہیں کے لئے کیا گیا ہوگا۔ پس جس طرح ان کو اسلام کے ذریعہ کامل دین ملے گا ویسے ہی ان کو اسلام کے ذریعہ نبوت کی نعمت بھی پوری پوری ملے گی۔

علاوہ ازیں اس ضمیر مخاطب لکھ میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سوا نہ کسی اور امت

کو کامل دین ملا ہے اور نہ ہی پوری پوری نعمت مل سکتی ہے گویا

اُندرہ انبوالانبی امت محمدیہ سے ہی آئے گا نہ کہ کسی دوسری امت سے

اور وہ امتی نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لئے بطور نشان فضیلت ہوگا۔ ہر کیف آیت کریمہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ سے نبوت کا انقطاع ثابت نہیں ہوتا بلکہ امکان ثابت ہوتا ہے۔ تجدید دین کے لئے نبی آسکتا ہے لیکن تکمیل دین کے لئے اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔

(۲)

یاد رہے کہ اگر اَتَمَّمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی کے یہ معنی کئے جائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نبوت کی نعمت ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی نبی نہیں آسکتا تو یہ قرآنی محاورہ کے خلاف ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَحْقُوبَ
كَمَا اَتَمَّمَهَا عَلَىٰ اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِیْمَ
وَاسْحٰقَ۔ (یوسف آیت ۷۷)

یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر اور یعقوب کی ساری آل پر اپنی نعمت پوری کرے گا جیسا کہ اس نے قبل ازیں تیرے دو بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کی ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نعمت کا اتمام ہوا

اور اسحاق علیہ السلام پر بھی نعمت کا اتمام ہوا تو کیا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا؟ جب ان کے بعد پے در پے نبی آتے رہے ہیں تو اتمام نعمت کے معنی نبوت کا ختم ہونا کیسے تسلیم کئے جاسکتے ہیں؟ پس اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کے یہ معنی نہیں کہ اب امت محمدیہ میں کوئی نبی پیدا نہ ہوگا بلکہ یہ مطلب ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں ہی نبی پیدا کرے گا نہ کہ کسی دوسری امت میں۔

(۳)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبوت کو نعمت قرار دیا ہے جیسا کہ آیت کریمہ ہے:-

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِيَقُومُوا لِغَدٍ وَانْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
مُلُوكًا۔ (مائدہ آیت ۲۱)

یعنی تم اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم! تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو جو اس نے تم پر اس صورت میں کی کہ اس نے تم میں نبی مبعوث کئے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ نبوت ایک نعمت ہے پس تکمیل دین کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ اور زیادہ کشادہ ہونا چاہیے۔

تھانہ کہ بند۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات
اپنی نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے
کہ جب کسی قوم کی حالت حد سے زیادہ بگڑ جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید
میں آیا ہے:-

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمَّ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً
اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ
(انفال آیت ۵۴)

یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے
تو اس نعمت کو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت
کو خود نہ بدل دے۔

لیکن خیر امت کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ساری کی ساری
اس قدر بگڑ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ دائمی طور پر اس کو اپنی نعمتوں
سے محروم کر دے گا۔

اور اگر کہا جائے کہ شرعی نبوت کیوں بند ہو گئی آخر وہ بھی تو
نعمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی نبی اس وقت آتا ہے جب
سابقہ شریعت ناقص اور نامکمل ہو یا محرف و مبدل ہو چکی ہو قرآنی
شریعت نہ ناقص اور نامکمل ہے اور نہ ہی خدائی وعدہ کے مطابق محرف
و مبدل ہو سکتی ہے۔ اس لئے کوئی شرعی نبی نہیں آسکتا۔ لیکن
غیر شرعی نبی اس وقت مبعوث ہوتا ہے جب دنیا میں ضلالت و

مگر اسی پھیل جاتی ہے اور شریعت کے پوتے ہوئے لوگ راہِ راست سے بھٹک جاتے ہیں اور ایسا بنی کوئی نیا دین لے کر نہیں آتا بلکہ سابقہ شریعت کے ذریعہ سے ہی لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ ہر کیف اگر نبوتِ نعمت ہے تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ تکمیلِ دین کی وجہ سے خیر امت کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے۔

(۴)

اگر تکمیلِ دین کا یہ مطلب لیا جائے کہ آئندہ کوئی بنی نہیں آسکتا تو سورۃ فاتحہ کا ہر نمازیں بالالتزام پڑھنا عبث ٹھہرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدوس ذات پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس نے سورۃ فاتحہ کی دعا تو سکھائی لیکن اس دعا کے نتائج سے جو انعامِ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں امتِ مسلمہ کو محروم رکھا۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کے ذریعہ یہ دعا ناسیجی جاتی ہے کہ اے خدا! ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما اور انعام یافتہ لوگوں سے مراد حبیبیہ کہ سورۃ نساء میں بتایا گیا ہے۔ نبی۔ صدیق۔ شہید اور صالح ہیں۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لئے دعا سکھلائی ہے اور انبیاء کرام کو انعام یافتہ لوگ قرار دیا ہے تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ آئندہ کسی کو نبوت کا انعام نہیں مل سکتا۔

اسی طرح درود شریف کے ذریعہ بھی یہ دعا کی جاتی ہے۔ کہ اے

خدا جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر بھی تو اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک نبوت کی نعمت سے۔ دوسرے بادشاہت کی نعمت سے۔ اگر تکمیل دین کی وجہ سے ان نعمتوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو درود شریف کی دعا کے ذریعہ کس چیز کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اور کیا اس چیز کے عطا ہونے کی بناء پر آل محمد آل ابراہیم کی طرح انعام یافتہ جماعت قرار دی جا سکتی ہے؟

⑤

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہادی بھی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے:-

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ - (رج آیت ۵۵)

اور نبی خدا کی صفت ہادی کا منظر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے:-

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد آیت ۸)

اور وہ وحی الہی کی رہنمائی میں لوگوں کو باطل کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی میں لاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے۔ کہ

تکمیلِ دین کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے؟

(۴)

مذہب کی علتِ غائی انسان کو خدا کا عبد بنانا ہے کیونکہ آیت کریمہ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

(ذاریات آیت ۵۷)

میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا یہی مقصد قرار دیا ہے۔
کہ وہ اس کا عبد بنے۔ نبی اللہ تعالیٰ کا عبدِ کامل ہوتا ہے۔ اگر اسلام
کسی کو عبدِ کامل نہیں بنا سکتا تو وہ دینِ کامل کھلانے کا حقدار کیسے
ہو سکتا ہے؟

(۵)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
تعالیٰ نے ایسی کامل کتاب عطا فرمائی جو نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا
کے لئے کافی ہے لیکن کوئی کتاب اس وقت تک مفید اور کارآمد
نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسا وجود نہ ہو جو اس
کتاب کی عملی تصویر ہو۔ اگر صرف کتاب ہی تبلیغِ ہدایت کا فریضہ
سرا انجام دے سکتی تو آنحضرت کی بعثت کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ
آپ کے بغیر بھی کتاب نازل کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا
بلکہ کتاب کو اس وقت تک نہیں بھیجا جب تک معلمِ کتاب کو دنیا
میں نہیں بھیج لیا۔ پس تکمیلِ دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ

خدا کی کتابِ صامت اس کی کتابِ ناطق کے بغیر تبلیغِ ہدایت کا فریضہ
سرا انجام دیا کرے گی۔

⑧

یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید بمنزلہ ایک تلوار کے ہے لیکن تلوار چلانے
کے لئے بھی قوتِ بازو اور فنِ حرب کی ضرورت ہوتی ہے اور جو شخص
کمزور بازو رکھتا ہو اور فنِ حرب سے نا آشنا ہو وہ نیز تلوار سے بھی
وہ کام نہیں لے سکتا جو قوی بازو رکھنے والا اور جنگی فنون کا ماہر کُند
تلوار سے لے سکتا ہے۔ دُنیا اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ
جب یہی قرآن رسولِ کریمؐ کے طاقتور ہاتھوں میں تھا تو اس نے
بمحاذ تبلیغِ ہدایت کیا کیا کارنامے سرانجام دیئے اور کس طرح ایک
پسماندہ قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ لیکن جب یہی قرآن
بعد کے کمزور ہاتھوں میں آیا تو امتِ مسلمہ کا اقبال ادبار سے۔ اور
ترقیِ تنزل سے۔ اور اتحادِ تفرقہ سے بدل گیا۔ قرآن ایک کامل کتاب
تو ہے۔ اور ہر قسم کے فیوض و برکات اپنے اندر رکھتی ہے لیکن
یہ اسی وقت موثر اور کارآمد ہو سکتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا کوئی کامل متبع جسے خود اللہ تعالیٰ نے دُنیا کی اصلاح
کیلئے کھڑا کیا ہو اسے اپنے ہاتھوں میں لیکر تبلیغِ ہدایت کا فریضہ سرانجام دے۔

⑨

آیتِ کریمہ:-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

(حجر آیت ۱۰)

میں اللہ تعالیٰ نے بے شک قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے صرف لفظی حفاظت ہی مراد نہیں۔ بلکہ معنوی حفاظت بھی مراد ہے اور معنوی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے مظہر وجود پیدا ہوتے رہیں جو قرآنی تعلیمات کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ کیونکہ قرآن کے بعض حصے ایسے ہیں کہ جب تک کوئی ان کا عملی نمونہ نہ دکھائے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ مثلاً خدا کا عالم الغیب ہونا۔ مجیب الدعوات ہونا۔ قادر مطلق ہونا اور اس کا اپنے برگزیدہ بندوں پر الہام نازل کرنا اور ان کو نصرت غیبی سے نوازنا وغیرہ ایسے امور ہیں جو عملی نمونہ کے محتاج ہیں اور ایسے حصوں کو وہی لوگ دلنشین کر سکتے ہیں جو صاحبِ حال ہوں پس تکمیلِ دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی معنوی حفاظت سے دستکش ہو جائے۔

⑩

”زکیہ نفوس کے لئے نیک لوگوں کی صحبت از بس ضروری ہے
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:-

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ (توبہ آیت ۱۱۹)

کہ راست بازوں کے ساتھ رہو۔

اور دنیا میں انبیاء سے بڑھ کر کون راستباز ہو سکتا ہے! کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ جن لوگوں کو انبیاء کی صحبت میسر آتی ہے ان کے ایمان اور عمل کا اور رنگ ہوتا ہے۔ اور جن کو انبیاء کی صحبت میسر نہیں آتی ان کے ایمان اور عمل کا رنگ اور ہوتا ہے؟ اور اگر یہ بات نہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کار فرما تھی وہ ہمیں آج کے مسلمانوں میں نظر نہیں آتی؟ پس اصلاح نفوس کے لئے ضروری ہے کہ یا صاحبِ شریعت نبی لمبی عمر پائے اور ہر زمانہ کے لوگوں کی براہِ راست تربیت کرے اور یا اس کے ورثاء اور اطلال جو اسی کے کمالات اپنے اندر رکھتے ہوں پیدا ہوتے رہیں تاکہ کسی دور کے لوگ بھی برکاتِ رسالت سے محروم نہ رہیں۔

(۱۱)

اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے:-
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكْتُبُ فِي الْأَرْضِ
(رعد آیت ۱۸)

یعنی جو چیز لوگوں کے لئے نافع اور مفید ہوتی ہے وہ دنیا میں قائم رہتی ہے اور جو غیر نافع اور غیر مفید ہوتی ہے وہ دنیا سے نابود ہو جاتی ہے۔

اگر یہ درست ہے کہ نبوت ایک نافع اور مفید چیز ہے اور اس کے ذریعہ

لوگوں کو دنیوی حسنات کے علاوہ اُخروی حسنات بھی حاصل ہوتی ہیں تو کیا اس کا انقطاع مذکورہ بالا آیت کے منافی نہ ہوگا؟

(۱۲)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین اسلام کامل بھی ہے اور الہی وعدہ کے مطابق محفوظ بھی ہے لیکن چونکہ امت کے افراد محفوظ نہیں اور ان کا گمراہ ہونا ممکنات سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے :-

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُوا الْكَذِبَ.

بخاری جلد ۲ ص ۸۶ مطبوعہ مصر

یعنی بہترین زمانہ میرا ہے پھر ان کا جو ان سے متصل ہیں پھر ان کا جو ان سے متصل ہیں۔ پھر تھوٹ پھیل جائیگا۔ تو ایسی حالت میں سوائے اس کے اور کیا چارہ کار ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی مامور آکر اصلاح امت کا فریضہ سرانجام دے یاں اگر تکمیل دین کے نتیجہ میں امت مسلمہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتی اور اس کی حالت ویسی ہی رہتی جیسی کہ آنحضرت کے زمانہ میں تھی تو پھر واقعی کسی مامور کے آنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جب خطرات موجود ہیں تو پھر ان کے تدارک کے لئے خدا کا مامور کیوں نہ آئے؟

اور اگر کہا جائے کہ اصلاح کے لئے علماء ہی کافی ہیں کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ درست نہ ہوگا وجہ یہ کہ اس تاریک دور میں جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے علماء کی حالت تو خود قابل اصلاح ہوگی جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

”تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْعَوْنٌ فَيَصِيرُ النَّاسُ إِلَى عُلَمَائِهِمْ فَإِذَا هُمْ قِرْدَةٌ وَخَنَازِيرٌ“
(کنز العمال جلد ۷، ص ۱۹۱)

یعنی ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں گھبراہٹ پیدا ہوگی تب لوگ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ علماء نہیں رہے بلکہ بندرہ اور خنزیر ہو چکے ہیں۔

غور فرمائیے کیا ایسی ناگفتہ بہ حالت میں علماء سے اصلاح کی توقع وابستہ کی جاسکتی ہے؟ اور کیا ایسے تاریک دور میں ”سوادِ اعظم“ اور ”اجماع“ کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟

(۱۳)

تعجب ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ دین چونکہ مکمل ہو چکا ہے اس لئے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں نشیئل جھوٹے نبی پیدا ہوں گے گویا دین کی تکمیل جھوٹے نبیوں کی آمد میں تو روک نہیں جو مومنوں کو کافرا اور

موجودوں کو مشرک بنانے والے ہیں لیکن سچے نبیوں کی آمد میں رک ہے جو کافروں کو مومن اور مشرکوں کو مؤحد بنانے کے لئے آتے ہیں۔ کیا اس صورت میں دین کا اکمال محل مدح پر متصور ہو گا یا محل ذم پر؟ گویا دین کا اکمال جھوٹے نبیوں کو تو نہیں روکتا۔ جو باطل کے اندھیرے کی طرف دھکیلتے ہیں مگر سچے نبیوں کو روکتا ہے جو حق کی روشنی کی طرف کھینچتے ہیں۔ وباؤں کو تو پھیلنے کی اجازت ہے کہ لوگ بیمار ہو کر ہلاک ہوں مگر ڈاکٹروں کو آنے کی اجازت نہیں کہ مبادا کوئی شخص ان کے علاج سے چنگا ہو کر ہلاکت سے نجات پا جائے۔ کیا خیر امت کے نصیب میں جھوٹے نبی ہی لکھے ہیں؟ اور کیا اسلام کے شجرہ طیبہ کی شاخوں سے کانٹے ہی جھڑتے رہیں گے؟

(۱۴)

یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مناسب نگہداشت سے بھی دستکش ہو جائے مکان مکمل ہو جانے کے بعد بھی صفائی اور حفاظت کا محتاج رہتا ہے اور قصر اسلام کے بارے میں تو خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:-

”إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا“ (ابوداؤد)
یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے سر پر

ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا رہے گا جو اسلام کے خوبصورت
محل کو بہیودہ روایات اور غلط تشریحات کے گرد و غبار
سے پاک و صاف کرتے رہیں گے۔

نیز اُمت کو آپؐ نے یہ انتباہ بھی فرمایا :-
” مَنْ لَّمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ
مِثْلَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ”

سبحار الانوار جلد ۱۳ ص ۲۵ و کنز العمال ص ۲۶،
یعنی جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت کر کے اس
کے حلقہ اطاعت میں داخل نہ ہوگا وہ جاہلیت کی موت
مرے گا۔

پس تکمیلِ دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اسلام
کی حفاظت و صیانت اور ترویج و اشاعت کے لئے بھی کوئی تدبیر
عمل میں نہیں لائے گا۔

(۱۵)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے شریعت مکمل
ہو چکی ہے اور اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں لیکن یاد رکھنا
چاہیے کہ انبیاء نئی شریعت لیکر ہی مبعوث نہیں ہوا کرتے بغیر نئی
شریعت کے بھی مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ
دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گذرے ہیں جن میں سے شریعت

لانے والے رسول صرف تین سو پندرہ تھے۔ (مشکوٰۃ - مسند احمد بن حنبل)
 اور قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل
 میں جو نبی مبعوث ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی نئی شریعت لے کر
 نہیں آیا تھا۔ بلکہ وہ سب کے سب موسیٰ شریعت کے قیام کے لئے
 مبعوث ہوئے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:-
 ۱۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ

بِالرُّسُلِ - ربقہ آیت ۸۸

یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد
 پے درپے رسول بھیجے۔

۲۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
 يَمْشِكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ
 هَادُوا - ربانہ آیت ۴۵

یعنی ہم نے موسیٰ پر تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور
 تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار انبیاء اس کے مطابق
 یہود کے فیصلے کیا کرتے تھے۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث
 ہوئے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے اور نہ ہی کوئی نیا
 دین سکھانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے بلکہ ان کے آئیکہ مقصد یہ
 یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم کے مطابق عمل کرانے کا فریضہ

ادا کریں اور انہیں مندرالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں
 پس یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید چونکہ ایک مکمل کتاب ہے
 اس لئے اب کوئی نبی نہیں آسکتا۔ تورات بھی بنی اسرائیل کے لئے
 ایک مکمل کتاب تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ
 تَمَّا مَّا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ
 شَيْءٍ ۚ (انعام آیت ۱۵۵)
 لیکن پھر بھی ان میں پے درپے نبی آئے۔

(۱۶)

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو مثیل موسے بھی قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ ہے:-
 اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
 كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (مزل آیت ۱۶)
 یعنی بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے
 جو تم پر نگراں ہے جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک
 رسول بھیجا تھا۔

پس ضرور کھتا کہ موسے علیہ السلام کی امت کی طرح اللہ تعالیٰ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی نظر رحمت فرماتا چنانچہ اس نے امت
 محمدیہ کو بھی بشارت دی کہ اس میں بھی بنی اسرائیل کی طرح ایسے
 اشخاص پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کے استحکام کا موجب ہوں گے

آیت کریمہ یہ ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
صَالِحَاتٍ لَيُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (نور آیت ۵۶)

یعنی تم میں سے پوری طرح ایمان لانے والوں اور مناسب
حال عمل کرنے والوں سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو
زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں
کو خلیفہ بنایا تھا اور جو دین اس نے ان کے لئے پسند
کیا ہے وہ ان کے لئے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا۔
اور ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دیگا۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خلفاء کے حق میں یہ دعا
فرمائی :-

اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ
بَعْدِي الَّذِينَ يَرَوُونَ أَحَادِيثِي وَسُنَّتِي
وَيَعْلَمُونَهَا النَّاسُ (الجامع الصغير للسيوطی)

یعنی اے میرے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر جو میرے بعد
آئیں گے اور میری باتیں اور میری سنت دنیا کے سائے

بیان کریں گے اور میری باتیں اور میری سنت ہی دنیا
کو سکھائیں گے۔

غور فرمائیے کہ خدائے اسلام خلفاء کے بارے میں وعدہ کر رہا ہے
اور پیغمبر اسلام ان خلفاء کے حق میں دعا۔ تو یہ کیسے باور کیا جائیگا
ہے کہ امت مسلمہ کے باغ کی آبیاری کے لئے آئندہ کوئی مردِ خدا
ظاہر نہیں ہوگا؟ کیا اپنی اسرائیل کی طرح ہمارے دلوں کے پودے
آسمانی آبپاشی کے محتاج نہیں؟

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خلیفہ کا لفظ قرآن کریم میں
نبی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام
کے متعلق فرماتا ہے:-

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ -

(ص آیت ۲۷)

اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔
پس یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ خلیفہ کا لفظ غیر نبی کے لئے ہی استعمال
ہوتا ہے۔

(۱۷)

یاد رکھنا چاہیے کہ آیت کریمہ:-

الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور آپ ہی اس کا

صحیح مفہوم جانتے تھے اگر آیت موصوفہ کا یہ مطلب ہوتا کہ آئندہ کوئی
 مامور نہیں آسکتا تو آپ ہرگز یہ ارشاد نہ فرماتے :-

لَنْ تَهْلِكَ أُمَّةٌ آتَانِي أَوْ لَهَا وَالْمَسِيحُ ابْنُ
 مَرْيَمَ فِي آخِرِهَا - (جامع الصغیر للسیوطی جلد ۷ ص ۷۸)

یعنی وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع
 میں میں ہوں اور جس کے آخر میں مسیح موعود ہوگا۔

مذکورہ بالا حدیث میں جس آئے والے موعود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
 صحیح مسلم میں اس کے متعلق

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى“

کے الفاظ بھی آئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موعود موردِ وحی بھی
 ہوگا اور پھر مسلم کی اسی حدیث میں

اس کو چار دفعہ بنی اللہ بھی کہا گیا ہے۔

۱۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

يُخَصِّرُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَى - بنی اللہ عیسیٰ محصور ہو جائیں گے۔

فَيَرْغَبُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَى - بنی اللہ عیسیٰ خدا کی طرف رجوع کریں گے۔

ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَى - پھر بنی اللہ عیسیٰ ایک خاص مقام پر اتریں گے۔

فَيَرْغَبُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَى - بنی اللہ عیسیٰ جنابِ الہی کی طرف متوجہ ہوں گے۔

(مسلم باب ذکر الدجال)

جس سے ظاہر ہے کہ وہ موعود نبی بھی ہوگا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث
 ”لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عَيْسَى“

میں اُسے مہدی اور عیسیٰ بھی قرار دیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ موعود ایک لحاظ سے مہدی ہوگا اور ایک لحاظ سے عیسیٰ۔ اور
 صحیح بخاری میں اس کے متعلق :-

إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

کے الفاظ بھی آئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ وہ موعود امت مسلمہ کا ہی
 ایک فرد اور محمد رسول اللہ کا ہی روحانی فرزند ہوگا اور قرآن کریم
 کو ہی دستور العمل قرار دے گا۔

اور آیت کریمہ :-

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔

رواقہ آیت ۴۰-۴۱

سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام کی نشاۃ اولیٰ کے دور میں اُمت
 اسلام کے لئے صحابہ کرام کے مقدس گروہ کو کھڑا کیا گیا تھا اسی طرح
 مسیح موعود کے زمانہ میں بھی جو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا دور ہے ایک

اسلامہ اقبال کا مشہور شعر ہے :-

ہو چکا گو قوم کی شانِ جمالی کا ظہور

ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور رہا ننگ

”شانِ جمالی“ کی ترکیب میں اسی بابرکت دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے :-

دوسرا گروہ کھڑا کیا جائے گا اور اس سے بھی وہی کام لیا جائے گا
جو صحابہ کرام سے لیا گیا تھا۔ اور آیت کریمہ

وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ رَجَعَهُ آيَتِمْ
سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والا مسیح اور مہدی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ہی بروز ہوگا اور آپ کے مقاصد کی تکمیل کے لئے ہی
آئے گا۔ پس خدا اور اس کے رسول کے نزدیک اگر
الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

کا مطلب وہی ہوتا جو ہمارے مخالف بیان کرتے ہیں تو قرآن اور
حدیث میں اس قسم کی تصریحات نہ پائی جاتیں اور دنیا میں ایسے حالاً
پیدا نہ ہونے جو کسی مامور کی بعثت کے مقتضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ
کی طرف سے امت محمدیہ کو یہ جانقرا مرثدہ بھی نہ سنایا جاتا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا

(تساؤ آیت ۷۰-۷۱)

یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے اس رسول کی اطاعت کریں گے
وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا
ہے یعنی انبیاء۔ صدیقین۔ شہداء اور صالحین میں اور یہ

حضرات بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل خدا کی طرف سے ہے اور وہ خوب علم رکھنے والا ہے۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے انعام سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ البتہ اب یہ انعام دنیا کو اسلام کے ذریعہ سے ہی ملے گا۔ اور وہی شخص اس کو حاصل کر سکے گا جس کے اعمال پر اتباع نبوی کی تہر ہوگی۔ کیونکہ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے تمام انبیاء میں سے یہ خصوصیت ہمارے آقا فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ آپ کی اطاعت سے ایک شخص مقام نبوت پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

۵ ہم ہونے خیرِ اُمم تجھ سے ہی اے خیرِ رسل
تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے
رَدِّ مَشِیْن

فیضانِ ربوبیت کے منکرین سے چند سوال

فیضانِ ربوبیت کے منکرین سے ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ربوبیتِ الہی کی فیض گستی کسی ایک زمانہ سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا دامن ازل سے لے کر ابد تک پھیلا ہوا ہے تو پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیضانِ ربوبیت میں تعطل پیدا ہو گیا ہے اور آپ کے بعد روحانی ارتقاء کے تمام راستے مسدود ہو گئے ہیں اور ذوقِ عبودیت کی تکمیل کے لئے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خاتمیتِ محمدی اپنے اندر تکوینی تاثیر نہیں رکھتی؟ اگر تکوینی تاثیر رکھتی ہے تو کیا آپ کے فیض سے آئندہ کوئی ایسا کامل انسان پیدا نہیں ہو سکتا جو معاشرہ کی سربلندی کا موجب ہو؟

تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا گزشتہ زمانہ میں روحانی انقلابات غیر معمولی شخصیتوں کے ذریعہ سے نہیں آتے رہے؟ اگر غیر معمولی شخصیتوں کے ذریعہ سے ہی آتے رہے ہیں تو کیا آئندہ روحانی انقلاب کے لئے کسی غیر معمولی شخصیت کی ضرورت نہیں؟

چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے اذہان اور طبائع میں اختلاف

ہونے کی وجہ سے اختلاف رائے ناگزیر نہیں؟ اگر ناگزیر ہے تو کیا امت میں اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں کسی ایسے حق پرست منصف کی ضرورت نہیں جو وحی الہی کی رہنمائی میں حکم اور عدل کے فرائض سرانجام دے؟

پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا حل شدہ مسائل ایک عرصہ کے بعد قابل حل نہیں ہو جاتے؟ اگر ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے حل کے لئے کسی عقدہ کشا کی ضرورت نہیں؟

چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا اب نئے مسائل حیات پیدا نہیں ہو سکتے اگر ہو سکتے ہیں تو کیا قرآن حکیم سے ان کا حل پیش کرنے کے لئے کسی معیاری شخصیت کی ضرورت نہیں؟

ساتواں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو اوصاف نبی کے بیان کئے ہیں کیا اب دنیا واقعی ان سے مستغنی ہو چکی ہے؟ مثلاً

- ۱۔ نبی مورد وحی ہوتا ہے کیا اب دنیا کو آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں؟
- ۲۔ نبی داعی ہوتا ہے کیا اب دنیا کو خدا کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں؟
- ۳۔ نبی مبلغ ہوتا ہے کیا اب دنیا کو پیغام حق پہنچانے کی ضرورت نہیں؟
- ۴۔ نبی ہادی ہوتا ہے کیا اب دنیا کو راہ ہدایت دکھانے کی ضرورت نہیں؟
- ۵۔ نبی مصلح ہوتا ہے کیا اب دنیا کو اصلاح نفوس کی ضرورت نہیں؟
- ۶۔ نبی بشیر ہوتا ہے کیا اب دنیا کو بشارتوں کی ضرورت نہیں؟
- ۷۔ نبی نذیر ہوتا ہے کیا اب دنیا کو بد اعمالیوں کے عواقب سے ڈرانے

کی ضرورت نہیں؟

۱۔ نبی مہی ہوتا ہے کیا اب دنیا کو زندگی بخش انفاس کی ضرورت نہیں؟
۲۔ نبی منجی ہوتا ہے کیا اب دنیا کو شیطانی وساوس سے نجات دلانے

کی ضرورت نہیں؟

۳۔ نبی مہر کی ہوتا ہے کیا اب دنیا کو فکر و عمل کی پاکیزگی کی ضرورت نہیں؟
۴۔ نبی معلم ہوتا ہے کیا اب دنیا کو درس معرفت کی ضرورت نہیں؟
۵۔ نبی نور ہوتا ہے کیا اب دنیا کو باطل کے اندھیرے سے نکال کر

حق کی روشنی میں لانے کی ضرورت نہیں؟

۶۔ نبی اسوۂ حسنہ ہوتا ہے کیا اب دنیا کو تعمیر کردار کے لئے کسی کامل

نمونہ کی ضرورت نہیں؟

۷۔ نبی امام ہوتا ہے کیا اب دنیا کو مرکزیت کے قیام کے لئے کسی امام

کی ضرورت نہیں؟

الغرض قرآن مجید نے نبی کے جو اوصاف بیان کئے ہیں جب دنیا ان
سے کسی وقت بھی مستغنی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا
ہے کہ نبی کی پہلے زمانہ میں تو ضرورت تھی لیکن ہمارے زمانہ میں اس
کی ضرورت نہیں۔ اگر خدا وہی ہے وہی اس کی صفات ہیں۔ وہی
ہم ہیں وہی ہماری ضروریات ہیں تو نبوت کا دروازہ بند کیسے ہو گیا؟
آخر نبوت ظلمت نہیں نور ہے۔ مگر اہی نہیں ہدایت ہے۔ لعنت
نہیں رحمت ہے۔ سزا نہیں انعام ہے تو پھر اس کے انقطاع پر اصرار
(دیکھو حاشیہ ص ۱۰۳ پر)

کیوں؟ ۵

ان سادہ مزاجوں سے کوئی اتنا تو پوچھے
فیضانِ خداوند بھی ہوتے ہیں کبھی بند (حسن رہنمائی)
قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بارے میں فرماتا ہے :-
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ - (نقرہ آیت ۲۸۶)
یعنی رسولوں میں کوئی فرق نہیں وہ اپنا اصل کے لحاظ سے
ایک ہی ہیں۔

اور حدیث میں آتا ہے :-

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ يَعْلَاَتُ أُمَّهَاتُهُمْ شَيْئًا
دِينُهُمْ وَاحِدٌ۔ (بخاری)

۱۰ حاشیہ ۳ :- حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں :-
وَلَمَّا كَانَ الْخَلْقُ مُحْتَاجِينَ إِلَى الْبَعْثَةِ وَالرَّحِمِ
الْكَرِيمِ قَادِرًا عَلَى الْبَعْثَةِ وَجَبَ فِي كَرَمِهِ
وَرَحْمَتِهِ أَنْ يُبْعَثَ الرُّسُلَ إِلَيْهِمْ۔
(تفسیر کبیر جلد ۱۱ ص ۱۹۵)

جب مخلوق انبیاء کی محتاج ہے اور رحیم و کریم خدا بعت پر
قادر بھی ہے تو اس کے کرم اور رحمت کی رو سے واجب ہوا
کہ وہ ان کی طرف رسول بھیجے :-

یعنی انبیاء ایسے بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔

غور فرمائیے جب تمام پیغمبر اپنی اصل کے لحاظ سے ایک ہیں اور ان کا دین بھی ایک ہی ہے تو اگر مسیح موعود بحیثیت نبی مبعوث ہو۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں چونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے اس لئے بیشک ایسا نبی تو نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لانے کا دعویدار ہو۔ اور احکام قرآنی کو کالعدم قرار دے لیکن بغیر شریعت کے نبی آ سکتا ہے لیکن وہی جس کے اعمال پر اتباع نبوی کی ضرورت ہو۔

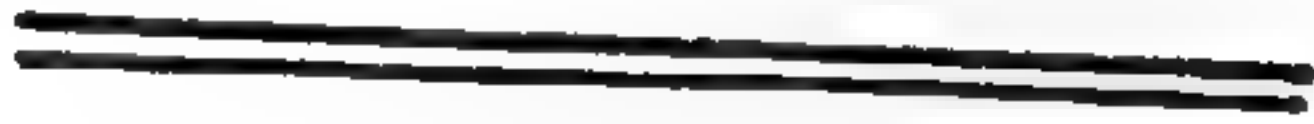
حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے روحانی ترقی کے امکانات زیادہ ہوئے ہیں نہ کہ کم۔ ہاں فرق ہے تو یہ کہ جس طرح کا رخ عالم کی تکمیل کے بعد اسی عالم آب و گل کے اندر ایک نئے مادی ارتقاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اسی طرح قصرِ دین کی تکمیل کے بعد دنیا سے اسلام کے اندر روحانی ارتقاء کا بنیاد روازہ کھل گیا ہے۔ مگر اس میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے۔ جو قرآنی تعلیمات کو مشعلِ راہ بنائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لئے موجبِ نجات سمجھے۔

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنی پرمعارف تصنیف حقیقۃ الوحی میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”اسلام کا خدا کسی پر اپنے فیض کا دروازہ بند نہیں کرتا

بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بٹا رہا ہے کہ میری طرف آؤ
 اور جو لوگ پورے زور سے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔
 ان کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۶۱-۶۲)

توزیر رسالت

پندِ رومی

مگر کن در راہ نیکو خدمتے
 تانہوت یا بی اندر اُمتے
 یعنی نیکی کی راہ میں خدمت کی ایسی تدبیر کر کہ تجھے
 امت کے اندر نہوت مل جائے۔
 دمشوی مولفنا روم دفتر اول ص ۵۳

تنویر رسالت

۱۹۲۱ء کا ذکر ہے کہ جناب پیر بخش صاحب ایڈیٹر رسالہ
تائید اسلام سے پیر لاہور میں مباحثہ ہوا جو تین دن جاری رہا۔
موضوع بحث امکانِ نبوت تھا۔ تیسرے روز جناب شمس الدین صاحب
شائق مباحثہ کے صدر مقرر ہوئے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ خیر احمدی
مناظر۔ احمدی مناظر کے پیش کردہ دلائل کا جواب دینے سے قاصر
ہے مباحثہ کو اسی روز ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایڈیٹر صاحب نے
مباحثہ کے دوران جو دلائل انقطاعِ نبوت کے سلسلہ میں پیش کئے
تھے ان کے جوابات درج ذیل ہیں:-

انقطاعِ نبوت کے دلائل کا جائزہ

قولہ ۱۔

آیت کریمہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔

(احزاب آیت ۴۱)

میں آنحضرت کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے جس کے معنی یہ
ہیں کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ کے

بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔

اقول

یاد رکھنا چاہیے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کا ختم کر دینا والا کرنا۔ قرآن۔ حدیث۔ مشاہدہ اور لغت چاروں کے خلاف ہے۔
قرآن کے خلاف اس لئے کہ اس میں واضح طور پر آئندہ ماموروں کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ مثلاً سورہ حج میں آتا ہے :-

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ يَصْطَفِيْ مِنْ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنْ

النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ (آیت ۷۶)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول منتخب کرتا ہے اور کرتا رہے گا فرشتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی اور وہ بہت دعائیں سننے والا اور حالات پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا رہے گا۔ کیونکہ یَصْطَفِيْ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لئے آتا ہے اور لفظ رُسُل جمع ہے جو ایک سے زیادہ رسولوں کے اصطفیٰ کا متقاضی ہے۔ پس اس سے مراد اکیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔

۲۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ الْمُنَبِّئَةَ۔ (عنکبوت آیت ۲۸)

یعنی ہم نے نبوت کو ابراہیم کی ذریت سے مخصوص کر دیا۔
 اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا سلسلہ قیامت تک ممتد ہے
 اس لئے نبوت کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری ماننا پڑے گا اور
 اگر کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے تو
 دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ پر ابراہیم علیہ السلام
 کی ذریت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ بالبداهت غلط ہے کیونکہ انکی ذریت
 کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک محدود نہیں
 بلکہ قیامت تک وسیع ہے جس سے ظاہر ہے کہ نبوت کا سلسلہ بھی
 قیامت تک جاری رہے گا۔

۳۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ میں آنا ہے
 اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ
 قَالَ لَا یُنَالُ عَهْدِیْ الظَّالِمِیْنَ (بقرہ آیت ۱۲۵)
 یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو مختلف ابتلاؤں میں سے
 گزارنے کے بعد فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام مقرر کرنے
 والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت میں سے بھی
 امام بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بناؤں گا مگر
 یہ منصب ظالموں کو نہیں ملیگا۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ منصب امامت سے محرومی کا باعث
 ظالم ہونا ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک

ابراہیم علیہ السلام کی ساری کی ساری ذریت ظالم ہوگی؟ پس جب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے متعلق یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ قیامت تک ساری کی ساری ظالم ہوگی تو پھر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو ظالم نہیں ہونگے ان کو منصب ضرور ملے گا۔
۴۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں تمام بنی آدم کو تاکید فرماتا ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰدَمُ مَا يٰۤاَتِيَنَّكُمْ رُّسُلٌ مِّنْكُمْ
يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنْ اَتَّقٰهُ وَاصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(اعراف آیت ۳۶)

یعنی اے آدم زادو! اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو انہیں مان لینا اور جو لوگ تقویٰ اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

اس آیت میں چونکہ بنی آدم سے خطاب ہے اور بنی آدم کا سلسلہ آدم سے لے کر قیامت تک مستند ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ رسولوں کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔

۵۔ سورۃ مومنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعْمَلُوْا
صٰلِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

اُمَّتُكُمْ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔

(مومنون آیت ۵۲-۵۳)

یعنی اے رسولو۔ پاک چیزیں کھایا کرو۔ اور نیک عمل کیا کرو اور میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور یہ تمہاری اُمت ہے ایک ہی اُمت اور میں ہی تمہارا رب ہوں پس مجھے ہی مشکلات میں ڈھال بنایا کرو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں الرُّسُل کا لفظ آیا ہے جو جمع ہے اور ایک سے زیادہ رسولوں کے وجود کا متقاضی ہے جس سے ظاہر ہے کہ بعض رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آئیے ہیں۔ جو قرآنی شریعت کے متبع ہونگے اور اس کی تجدید کے لئے آئیں گے۔ ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ نزولِ قرآن کے وقت آنحضرتؐ کو بجائے یَاٰیُّهَا الرُّسُلُ کے جیسا کہ آپؐ کو قرآن میں کسی جگہ اِن الْفَاظ سے مخاطب کیا گیا ہے، یَاٰیُّهَا الرُّسُلُ سے جو جمع کا صیغہ ہے مخاطب کیا جاتا۔ پس لامحالہ ماننا پڑے گا کہ یہ وہ رسول ہیں جو آنحضرتؐ کے بعد آئیں گے اور ان سب کا آنا اُمتِ محمدیہ میں ہوگا۔ جیسا کہ وَ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً میں ان سب کے لئے ایک ہی اُمت قرار دی گئی ہے۔

اور الرُّسُل سے مراد گذشتہ رسول اس لئے نہیں ہو سکتے کہ ان کی ایک اُمت نہ تھی بلکہ الگ الگ اُمتیں تھیں اور بلحاظِ مذہب

الگ الگ گروہ تھے۔ جن کو ایک امت نہیں کہا جاسکتا۔ پس وہ امت واحدہ امت محمدیہ ہی ہے جس کی طرف یہ رُسل عند الضرورت آئیں گے۔ مذکورہ بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع

نہیں ہو، بلکہ قیامت تک جاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جو بھی رُسل مبعوث ہوگا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتنی ہوگا اور آپ کے دین کی خدمت کے لئے آئے گا۔ اور اگر کسی مامور کا آنا آیت خاتم النبیین کے مفہوم کے خلاف ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا منصب عطا کرنے والا علیم وخبیر خدا قرآن میں آئندہ ماموروں کے آنے کی خبر پر گزندہ دنیا کیا اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں تضاد واقع ہو سکتا ہے؟ عا شا وکلا۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور یہ معنی حدیث کے خلاف اس لئے ہیں کہ اس میں صاف پیشگوئی

موجود ہے کہ آخری زمانہ میں ایک مسیح آئے گا جو نبی اللہ ہوگا اور اس پر وحی نازل ہوگی (صحیح مسلم) اسی طرح اس موعود کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں عیسوی صفات بھی ہوں گی اور ہمدی صفات بھی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

يُؤْتِيكَ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مُهْدِيًا وَحَكَمًا عَادِلًا۔

(مسند احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۷۱)

یعنی جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ عیسیٰ بن مریم کو ملیگا

جو امام ہمدی اور حکم عادل ہوگا۔

اور پھر حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ وہ خود امت مسلمہ کا ہی ایک فرد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی روحانی فرزند ہوگا نہ کہ کسی دوسری امت کا فرد۔ بخاری کی روایت ہے:-

”كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيُحْكَمُ
وَأَمَّا مَكْمُكُمْ“ (بخاری)

یعنی تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن ابن مریم تم میں نازل ہوگا۔ اور تم جانتے ہو کہ ابن مریم کون ہے؟ وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔

اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ امت محمدیہ کا بنی امت محمدیہ میں سے ہوگا:-

قَالَ مُوسَى رَبِّ اجْعَلْنِي نَبِيًّا تِلْكَ الْأُمَّةُ
قَالَ نَبِيُّهَا مِنْهَا۔ (الخصائص الكبرى للسيوطی ص ۱۷)

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ مجھے امت محمدیہ کا بنی بنادیکھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کا بنی اسی امت میں سے ہوگا۔

مذکورہ بالا احادیث سے بھی ظاہر ہے کہ امت مذہ امتی بنی آسمانی ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک امتی بنی کی پیشگوئی فرما رہے ہیں جو ایک لحاظ سے ہمدی ہوگا اور ایک لحاظ سے عیسیٰ۔ بہر کیف

آیت خاتم النبیین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور آپ ہی اس کا صحیح مفہوم جانتے تھے۔ اگر آیت خاتم النبیین کا مطلب وہی ہونا جو ہمارے مخالف بیان کرتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی پیشگوئی ہرگز نہ فرماتے۔

اور یہ معنی مشاہدہ کے خلاف اس لئے ہیں کہ امت مسلمہ میں ہر طرف زندہ و الحاد کا دور دورہ ہے اگر آئندہ ماموروں کا سلسلہ بند کر دیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ کم از کم یہ تو ہوتا کہ مسلمان ضلالت و گمراہی سے محفوظ ہو جاتے نہ ان کے عقائد بگڑتے اور نہ ہی ان کے اعمال خراب ہوتے اور وہ ویسے ہی متقی اور پرہیزگار نظر آتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے لیکن ایسا نہیں بلکہ ہر طرف اخلاقی و روحانی تنزل کے آثار نمایاں ہیں اور قوم کا درد رکھنے والے مسلمان پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ

اے خاصۂ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے
 امتِ پرتوی آ کے عجب وقت پڑا ہے
 وہ دین ہوئی بزمِ جہاں جس سے چراغاں
 اب اسکی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے رملنا حالی
 اور علامہ اقبالؒ سلمانوں کی حالتِ زار کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمہارے میں ہنود
 یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرماؤں ہو۔ (باتک ۱)

غور فرمائیے کیا مسلمانوں کی یہ زبوں حالی بجائے خود اس امر کا ثبوت نہیں کہ ماموروں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے؟ اور یہ معنی لغت کے خلاف اس لئے ہیں کہ لغوی لحاظ سے خاتم بفتح تاء کے معنی مہر کے ہیں نہ کہ ختم کرنے والا کے۔ کیونکہ یہ اسم لہ ہے نہ کہ اسم فاعل اور خاتم جب کسی جمع کے فیغے کی طرف مضاف ہو۔ مثلاً خاتم الشعراء خاتم المصنفین اور خاتم الاولیاء وغیرہ تو اس کے معنی عربی زبان کے محاورہ میں افضل کے ہوتے ہیں پس آیت کریمہ:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔

کے یہ معنی نہیں کہ محمد رسول اللہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ آپ بحیثیت محمد جسمانی لحاظ سے تو کسی مرد کے باپ نہیں مگر بحیثیت رسول روحانی لحاظ سے ضرور باپ ہیں لیکن یہاں یہ سوال ابھر کر سامنے آجاتا ہے کہ بحیثیت رسول تو ہر رسول ہی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ پھر اس معاملہ میں آپ کی کیا خصوصیت ہوئی؟ تو اس کا جواب خاتم النبیین کے الفاظ میں دیا گیا ہے کہ آپ صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کے سربراہ ہیں اور آپ کی شانِ ابوت زمانی اور مکانی لحاظ سے ہی نہیں

لے حضرت امام مخدوم محمد رازی لکھتے ہیں:-

(دیکھو اگلے صفحہ پر)

بلکہ قوتِ افاضہ کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء کی شانِ ابوت سے بڑھ کر ہے۔ اگر پہلے نبیوں کے فیض سے ان کی روحانی اولاد صدیقیت کے مرتبہ تک پہنچ سکتی تھی تو آپ کے فیض سے آپ کی روحانی اولاد مقامِ نبوت پر بھی فائز ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ دوسرے رسولوں کے متعلق تو سورہ حدید میں صرف یہ تصریح ہے:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ اُولَئِكَ
هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔
(حدید آیت ۲۰)

یعنی جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے حضور صدیقیوں اور شہیدوں کا درجہ پانے والے ہیں۔ لیکن سرورِ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ نساء

حاشیہ ۱۱۱

اَلَا تَرَى اَنَّ رَسُوْلَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ كَانَ اَفْضَلَ الْاَنْبِيَاءِ۔
(تفسیر کبیر جلد ۶ ص ۳۱)

دیکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین
ہوئے تو سب نبیوں سے افضل قرار پائے۔

میں یہ ارشاد ہے:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ
حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ (آیت ۷۰)

یعنی جو لوگ اللہ کی اور اس کے اس رسول کی اطاعت کریں گے
وہ ان لوگوں میں شامل ہونگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا
ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں
اور یہ حضرات بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
سے انسان نہ صرف صالح - شہید اور صدیق بن سکتا ہے بلکہ نبوت
کا مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں خاتم النبیین
نہیں کہ آئندہ آپ کے ذریعہ کسی کو کوئی روحانی انعام حاصل نہیں
ہو سکتا۔ بلکہ آپ ان معنوں میں خاتم النبیین ہیں کہ تمام مراتب کمال آپ
پر ختم ہیں اور جو اوصاف پہلے نبیوں میں جزوی طور پر پائے جاتے
تھے وہ آپ میں مجموعی طور پر پائے جاتے ہیں اور آپ کا دائرہ استعداد
اور قوت افاصلہ تمام نبیوں کے دائرہ استعداد اور قوت افاصلہ
سے بڑھ کر ہے۔ اگر پہلے نبیوں کے فیض سے ان کی روحانی اولاد

صدیقیت کے مرتبہ تک پہنچ سکتی تھی تو آپ کے فیض سے آپ کی روحانی اولاد مقام نبوت پر بھی فائز ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا:-

قُولُوا إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ (تکمہ مجمع البحار ص ۵۷)

یعنی یہ تو کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

قولہ ۲

آیت کریمہ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ..... الخ
ہیں لفظ مع آیا ہے نہ کہ من جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آنحضرت کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے مگر خود نبی نہ ہوں گے۔

اقول

جواباً عرض ہے کہ اگر مع کے ان معنوں کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر مِنَ النَّبِيِّينَ کے بعد کے تینوں معطوف یعنی وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ بھی اپنے معطوف علیہ کے حکم میں ہونے کی وجہ سے مع کے انہیں معنوں میں قرار دیئے جائیں گے اور اس صورت میں آیت کا ماحصل یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے صدیقیوں کے ساتھ ہوں گے مگر خود صدیق

نہ ہوں گے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے مگر خود شہید نہ ہونگے
 اور وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے مگر خود صالح نہ ہوں گے اور
 یہ مفہوم بالبدایت غلط اور مشاہدات کے خلاف ہے۔ بدیں و جہی
 ماننا پڑے گا کہ اس آیت میں لفظ مَعَ بمعنی مِث ہی استعمال
 ہوا ہے جیسا کہ تَوَقَّنَا مَعَ الْاِثْرَارِ دال عمران آیت ۱۹۴،
 کی آیت میں مَعَ بمعنی مِث استعمال کیا گیا ہے اور یہاں مَعَ
 کا یہ معنی نہیں کہ جب نیک لوگوں کی وفات ہو تو ہمیں بھی ان کے
 ساتھ ہی وفات دیدے۔ بلکہ یہ معنی ہے کہ ہمیں بھی نیک بنا کر وفا
 دے۔ الغرض مَعَ کا لفظ آیت موعودہ میں نہ زمانی معیت کے
 معنوں میں آیا ہے اور نہ ہی مکانی معیت کے معنوں میں۔ بلکہ رُثٰی
 معیت کے معنوں میں وارد ہوا ہے۔

قولہ ۳

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی
 نبی بن سکتا تو اس وقت تک ہزاروں نبی بن گئے ہوتے
 لیکن جب ایسا وقوع میں نہیں آیا تو مَعَ کے معنی مِث
 کرنا درست نہیں۔

اقول

یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت اور بادشاہت شخصی انعام نہیں بلکہ قومی
 انعام ہے اور یہ انعام قوم میں سے جب کسی ایک فرد کو مل جائے

تو ساری قوم کو ہی متصور ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِيَقَوْمِ اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
وَجَعَلَ لَكُم مُلُوكًا۔ (مائدہ آیت ۲۱)

یعنی تم اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے
کہا تھا کہ اے میری قوم تم اللہ کے اس انعام کا شکر
کرو جو اس نے اس صورت میں تم پر کیا کہ اس نے تم
میں نبی مبعوث کئے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔

اب دیکھئے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نبوت اور بادشاہت
کو قومی انعام قرار دے رہے ہیں اور اپنی قوم کو شکرِ نعمت کی
تلقین فرما رہے ہیں۔ پس آیتِ کریمہ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔

میں جس انعام کا وعدہ دیا گیا ہے اس کا مقتضاء یہ نہیں کہ امت
کا ہر فرد نبی بن جائے۔ بلکہ اس کا منشاء یہ ہے کہ بوقتِ ضرورت
امت کا کوئی نہ کوئی فرد نبوت کے انعام سے ضرور نوازا جائیگا
چنانچہ سورہ فاتحہ میں بھی صیغہ واحد کی بجائے جمع کا صیغہ اسی
لئے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ مشترکہ دعا ساری قوم کے لئے فائدہ بخش

ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ بوقتِ ضرورت جس کو مناسب سمجھے لوگوں کی اصلاح کے لئے کھڑا کر دے۔ غرض نبوت کا انعام نوا امت کو مل سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ (انعام آیت ۱۲۵)

کی رعایت کے تحت ہی مل سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہی سنت چلی آتی ہے کہ وہ بلحاظ فطرت اور بلحاظ زمان اور بلحاظ مکان جس کو بھی اور جب بھی اور جس جگہ بھی مناسب سمجھتا ہے اپنی رسالت کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔

قولہ ۲

آیت کریمہ یٰبَنِي آدَمَ اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(اعراف آیت ۳۶)

میں خطاب مہبوطِ آدم کے وقت کی اولادِ آدم سے ہے نہ کہ آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم سے لہذا اس آیت کو امکانِ نبوت کے سلسلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اقول

یاد رہے کہ یَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِي کا جملہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ آنیوالے رسول صرف قرآن کریم کے احکام اور اس کی تعلیمات کو

ہی پیش کریں گے۔ چنانچہ یَقْصُصُونَ کا قرینہ اسی پر دال ہے اور ان کی بعثت کی غرض تفتویٰ اور اصلاح ہوگی جس پر فَمِّنَ التَّقَىٰ وَاصْلَحَ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو آنحضرت کی امت میں آنے والے ہیں اور جو شریعتِ اسلامیہ کے قیام کے لئے مبعوث ہونگے۔

اور یٰبَنیَّ اٰدَمَ کے خطاب کو مہبوطِ آدم کے زمانہ کی اولادِ آدم سے مختص کرنا اس وجہ سے بھی درست نہیں کہ حدیث میں نوح علیہ السلام کو اَوَّلُ الرُّسُل قرار دیا گیا ہے۔ (بخاری) پس مہبوطِ آدم کے وقت کی اولادِ آدم میں اتنے رسول کیسے تسلیم کئے جاسکتے ہیں جو الرُّسُل کے صیغہ جمع کے مصداق ہوں۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول مہبوطِ آدم کے زمانہ کے بعد مبعوث ہوئے ہیں کیا وہ اولادِ آدم میں مبعوث نہیں ہوئے؟ جب اولادِ آدم میں ہی مبعوث ہوئے ہیں تو یہ خطاب مہبوطِ آدم کے وقت کی اولادِ آدم سے کیسے مختص کیا جاسکتا ہے؟

اور اگر بنی آدم سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت تک کی اولادِ آدم سمجھی جائے۔ باری وجہ کہ ان میں رسول آتے رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے کے لئے کیوں رک گیا؟ کیا آنحضرت سے پہلے کی اولادِ آدم اس قابل تھی کہ خدا ان میں رسول بھیجتا رہے اور آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم اس قابل

نہیں رہی کہ خدا اس میں کوئی رسول بھیجے؟ گویا آنحضرت سے پہلے کی اولادِ آدم تو یبّنیّۃ اَدَم کے خطاب کی اس لئے مستحق ہے کہ اس میں رسول آتے رہے ہیں مگر آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم اس خطاب کی مستحق نہیں کیونکہ اس میں قیامت تک کوئی رسول نہیں آئیگا۔ تو اولادِ آدم وہی ہوئی جس میں رسول آیا کریں سبحان اللہ! آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم رسولوں سے کیا محروم ہوئی یبّنیّۃ اَدَم کے آسمانی خطاب سے بھی محروم ہو گئی۔ یا للعجب۔

اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی اولادِ آدم اس لئے یبّنیّۃ اَدَم کے خطاب میں شامل نہیں سمجھی جاسکتی کہ اس میں رسولوں کی بعثت نہیں ہونے کی۔ تو میں عرض کروں گا۔ کہ کیا بعثتِ انبیاء کے اسباب آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم میں وجود پذیر نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں ہونے تو بات بن سکتی ہے۔ لیکن جب اختلافات کی صورت میں اسباب موجود ہیں اور اختلافات کا وجود بعثتِ انبیاء کی علت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ علت آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم میں متحقق ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم میں رسول منبوث نہ ہوں؟ جب رسولوں کی ضرورت ثابت ہے تو یہ شرطِ انصاف نہیں کہ یبّنیّۃ اَدَم کے خطاب میں آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم کو شامل نہ سمجھا جائے۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت سے پہلے متعدد

آیات میں یَبْنِیْ اَدَمَ کے الفاظ سے اولادِ آدم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلاً

یَبْنِیْ اَدَمَ خُذْ وَارِثَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ
وَّکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا۔ (اعراف آیت ۳۲)

یعنی اے آدم زادو! مسجدوں کے پاس زینت کے سامان اختیار کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔

تو کیا ان خطابات میں صرف وہی اولادِ آدم شامل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو گزری ہے؟ یا آپ کے بعد آنیوالی اولادِ آدم بھی شامل ہے؟ اگر کہا جائے کہ آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم بھی شامل ہے تو میں پوچھوں گا کہ کیوں اور کن وجوہ کی بناء پر شامل ہے؟ اگر ان احکامات کی وجہ سے شامل ہے جن پر عمل پیرا ہونے کی سب اولادِ آدم کو ضرورت ہے تو بوجہ ضرورت آنحضرت کے بعد کی اولادِ آدم میں بھی کیوں نہیں آسکتا؟ اگر کہا جائے کہ آنحضرت ہی قیامت تک کافی ہیں تو میں عرض کروں گا کہ باوجود کافی ہونے کے آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے اور رفع اختلافات کے لئے خدا کی طرف سے ایک مسیح موعود آئے گا جو حکم اور عدل ہوگا؟ جب آنحضرت اپنے کافی ہونے کے باوجود رفع اختلافات کے لئے ایک مسیح موعود کی پیشگوئی فرما چکے ہیں جو نبی اللہ ہوگا (صحیح مسلم) تو یہ کیسے باور کیا جائے کہ کافی

ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول مبعوث نہیں ہو سکتا۔

قولہ ۵

کیا آنحضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں؟ اگر افضل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ امت موسویہ میں توپے درپے رسول آئے لیکن امت محمدیہ میں بقول شما اب تک صرف ایک ہی رسول مبعوث ہوا؟ کیا اس سے آنحضرت کی افضلیت پر حرف نہیں آتا؟

اقول

جواباً عرض ہے کہ امت موسویہ جیسا کہ تورات اور قرآن سے ثابت ہے۔ نہایت ہی نامہنجار قوم تھی اور اس کی ایمانی اور عملی حالت بہت ہی ناقص تھی اس لئے ضروری تھا کہ اس کی تعلیم و تربیت اور صلاح و ہدایت کے لئے یکے بعد دیگرے رسول مبعوث کئے جاتے لیکن ملت اسلامیہ چونکہ خیر امت ہے اور اس میں خیر الرسل کی قوت وسیعہ کار فرما ہے اس لئے اس کو لمبے عرصہ تک کسی رسول کی ضرورت پیش نہ آئی۔

دوسرے۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے لئے جو نبی مبعوث ہوئے ان میں سے ایک بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے نتیجہ انبوت کے مقام پر فائز نہیں ہوا بلکہ ان سب کو نبوت کا انعام

براہِ راست خدا کی طرف سے ملا تھا لیکن اس کے بالمقابل جو نبی
امتِ محمدیہ میں مبعوث ہوا ہے اس نے نبوت کا انعام آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل کیا ہے اس لئے اس کے
آنے سے خواہ وہ ایک ہی ہے بہر حال آنحضرت کی ہی افضلیت ثابت
ہوگی۔ چنانچہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ خود اس حقیقت کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”میں نے خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہمنام سے اس نعمت
سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں
اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی اور میرے لئے اس
نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سچے مولیٰ فخر الانبیاء
اور خیر الوری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا۔ اس
پیروی سے پایا۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۶۲)

تیسرے۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث
میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آنحضرت کے بعد اور مسیح موعود
کی بعثت سے قبل کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے
لَیْسَ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ نَبِیٌّ۔ (بخاری۔ ابوداؤد۔ طبرانی)
یعنی میرے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا۔
تو پھر اس واضح ارشاد کی موجودگی میں یہ اعتراض اٹھانا کہ آنحضرت

کے بعد اب تک صرف مرزا صاحب ہی کیوں نبی ہوئے کوئی اور نبی کیوں نہ ہوا محققانہ نشان کے خلاف ہے اور یہ اعتراض دراصل ہم پر نہیں بلکہ حدیث پر ہے یا بالفاظ دیگر خدا کے رسول پر ہے تعجب ہے کہ بعض لوگوں کو اتنا علم بھی نہیں کہ یہ پیش کردہ صداقت احمدیوں کی اختراع نہیں بلکہ خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے۔

قولہ ۱

آیتِ کریمہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
 اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ (مائدہ آیت ۴)
 سے ظاہر ہے کہ آنحضرت کے ذریعہ دین مکمل ہو چکا ہے
 لہذا اب کسی جدید نبی کی ضرورت نہیں کہ وہ نیا دین لا

اقول

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ نہ ہر نبی نیا دین لے کر آیا کرتا ہے اور
 نہ ہی باقی سلسلہ احمدیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نیا دین لے کر
 آئے ہیں جب دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو
 اعتراض کیسا؟

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر دین مکمل ہو چکا ہے اور کسی نبی کے
 آنے کی ضرورت نہیں تو آنحضرت نے ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی
 کیوں فرمائی؟ صحیح مسلم، اور ہم لوگ کیوں مسیح اسرائیلی کی آمد کے

منتظر ہو کہ وہ بحیثیت نبی کسی وقت دنیا میں آئیں گے؟ اگر کہو کہ وہ دین میں کسی کی پیشی کے لئے نہیں بلکہ خدمتِ دین اور حمایتِ اسلام کے لئے آئیں گے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت کے بعد ایسا نبی جو دین میں کوئی کمی پیشی نہ کرے بلکہ اس کا مقصد صرف خدمتِ دین اور حمایتِ اسلام ہو آسکتا ہے۔ سو اگر ایسے نبی کا آنا تمہارے نزدیک قابلِ اعتراض نہیں تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ باقی سلسلہ احمدیہ کا نبی ہو کر آنا بھی انہیں اغراض و مقاصد کے لئے ہے لاغیر۔ اور اگر اس قسم کے نبی کا آنا بھی اکمالِ دین اور اتمامِ نعمت کے منافی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مسیح اسرائیلی کی آمد کے منتظر ہو؟ جائے حیرت ہے کہ مسیح اسرائیلی کے آنے سے تو اکمالِ دین اور اتمامِ نعمت میں کوئی خلل واقع نہ ہو لیکن مسیح مجری کے آنے سے خلل واقع ہو جائے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** کا مفاد صرف قرنِ اول کے مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ اس کا دامن قیامت تک پھیلا ہوا ہے۔ اور قیامت تک کی مخلوق اکمالِ دین اور اتمامِ نعمت کے وسیع دائرہ فیضان کے اندر ہے تو پھر امتِ مسلمہ میں کسی ایسے نبی کا آنا جو اکمالِ دین اور اتمامِ نعمت کے مقاصد کی تکمیل اور اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے آئے اس آیت کے مفاد کے منافی کیونکر ہوا؟

چوتھا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ
وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ کی رو سے اگر دین کا اکمال آنحضرت
کے ذریعہ ہی تسلیم کیا جائے جس کا نتیجہ اتمامِ نعمت بھی ہے تو ساتھ
ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آنحضرت سے پہلے کسی نبی کے ذریعہ
دین کا وہ اکمال وقوع میں نہیں آیا جو آپ کے ذریعہ آیا ہے۔
جس کا لازمی نتیجہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ آنحضرت سے پہلے دین کے
نامکمل رہنے کی وجہ سے نعمت بھی نا تمام تھی اور واقعات بھی اسی
امر کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ گذشتہ رسولوں کی اتباع سے
انسان صرف حدِ یقینیت کے ذمہ تک پہنچ سکتا تھا (حدید آیت ۲۰)
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وہ مقامِ نبوت پر
بھی فائز ہو سکتا ہے۔ (نساء آیت ۷۰) گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ذریعہ اگر ایک طرف اکمالِ دین ہوا تو دوسری طرف اتمامِ
نعمت بھی ہو گیا۔

اصل بات یہ ہے کہ آیت کریمہ
اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ
نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا
میں امت کو بشارت دی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعہ دین اور نعمت اپنے کمال کو پہنچ گئے ہیں اس لئے اب
تمہیں اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی طرف رجوع کرنا کی ضرورت

نہیں تمام مراتب کمال تمہیں اسی کے ذریعہ حاصل ہو جائیں گے۔
اور آیت کریمہ:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ آنحضرت کی اطاعت و اطاعت
سے کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے نوازے گا اور وہ
صالحیت - شہیدیت - صدیقیت اور نبوت کے انعامات کے وارث
ہوں گے۔

اور سورہ فاتحہ کے الفاظ

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
کے ذریعہ ان انعامات کے حصول کے لئے دعا سکھائی گئی ہے کیونکہ
انسان محض اپنی ہمت سے نہ شرائط اطاعت بجالا سکتا ہے اور نہ
ہی ثمرات اطاعت سے کما حقہ منتفع ہو سکتا ہے لہذا اس کیلئے
یہی واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگتا رہے اور
اسی کا فضل طلب کرتا رہے۔

اور آیت کریمہ:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ رَأٰلِ عِمْرٰنِ آیت (۱۱)

میں یہ بتایا گیا ہے کہ امت محمدیہ چونکہ خیر امت ہے اس لئے اس
کا ولی دوسری امتوں کے ولیوں سے بہتر ہوگا۔ اور اس کا نبی و مر

امتوں کے نبیوں سے بہتر۔ لہذا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ شکرِ نعمت کے طور پر اپنی مساعی کو بتی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دے۔ وَ قَالَ سُبْحَانَہٗ تَعَالٰی۔

لَسُنَّ تَشْكُرْتُمْ لَا زَيْدٌ تَكْمُرُ ابراہیم آیت ۸،
یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں ملیں گی۔

قولہ ۱

آیت کریمہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ
يُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ۔ ر آل عمران آیت ۳۲

سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ آنحضرت
کی پیروی کو بھڑایا ہے۔ پس آپ کی پیروی سے انسان
محبوبِ الہی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں۔ علاوہ ازیں
اگر کوئی جدید رسول آیا تو اس سے آنحضرت کی محبت
بجائے ایک رسول کے دو رسولوں میں بٹ جائے گی۔

اقول

جواباً عرض ہے کہ یہ آیت بھی امکانِ نبوت کے منافی نہیں، بلکہ
اس کی مؤید ہے۔ کیونکہ نبی اللہ ہونا اور محبوبِ الہی ہونا کوئی
متضاد چیزیں نہیں بلکہ محبوبیتِ الہی کے اعلیٰ مرتبہ کا نام ہی نبوت
ہے جس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے
نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے۔

بہر کیف جس طرح آنحضرت کی اتباع سے محبوبیتِ الہی کا رتبہ پانا
آپ کی شانِ محبوبی کو کم نہیں کرتا بلکہ آپ کی شان اور عظمت کو
بڑھانے کا موجب ہے اسی طرح آپ کی اتباع سے نبوت کا مرتبہ پانا
آپ کی شانِ نبوت کو کم نہیں کرتا بلکہ آپ کی شان اور عظمت کو بڑھانے
کا موجب ہے۔ گویا آپ کی پیروی سے اگر کوئی شخص نبوت کا رتبہ
پاکر بادشاہ بنے گا تو آپ اس سے شہنشاہ ثابت ہونگے۔

باقی رہا یہ کہ کسی جدید نبی کے آنے سے رسول کریم کی محبت بجائے
ایک رسول کے دو رسولوں میں منقسم ہو جائے گی تو یہ اس صورت میں
ممکن ہے کہ جب کوئی ایسا نبی آئے جسے آنحضرت کے دین سے کوئی
سروکار نہ ہو۔ اور جو اپنے مقاصد کے لحاظ سے بالکل جداگانہ حیثیت
رکھتا ہو۔ لیکن ایسا نبی جس کے آنے کی غرض ہی یہ ہو کہ اسلام کا
شجرہ طیبہ پھلے پھولے اور آنحضرت کی محبت اور عظمت دلوں میں
جاگزیں ہو اس سے تعلق قائم کرنے کے نتیجہ میں آنحضرت کی محبت
کیسے منقسم ہو سکتی ہے؟ ایسے نبی کی اطاعت تو آنحضرت کی محبت
بڑھانے کا موجب ہوگی نہ کہ کم کرنے کا۔

غلاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں جو مسیح
موجود کے آنے کا وقت بتایا گیا ہے اس کے متعلق تو خود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ

إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَتَّبِعِي مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمَهُ
(مشکوٰۃ)

یعنی میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا
اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا اور الفاظ کے سوا قرآن
کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔

تو کیا ایسے وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں
باقی ہوگی جس کے منقسم ہونے کا آپ کو خدشہ لاحق ہے اور کیا یہ عکاس
آنحضرت کی محبت کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟

علاوہ ازیں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اگر آنیوالے مسیح موعود
کی محبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت منقسم ہو جاتی ہے
تو پھر آنحضرت کے بعد تم لوگوں کو صحابہ کرامؓ، ائمہ دین اور اولیائے
عظام سے محبت کا کیوں دعویٰ ہے؟ اگر مسیح موعود کی محبت سے
آنحضرت کی محبت میں رخنہ پڑ سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان بزرگوں
کی محبت سے رخنہ نہیں پڑتا؟ اور اگر رخنہ نہ پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگ
آنحضرت کے دلی محبت اور آپ کے دین کے مخلص خادم تھے تو یقیناً
جانتے کہ آنیوالا موعود بھی ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت
بانی سلسلہ احمدیہ کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ آپ ایک نعتیہ قصیدہ
میں اپنی قلبی کیفیات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور کس
والہانہ انداز میں فرماتے ہیں۔

بعد از خدا بعشق محمد محترم - ۱ - اگر کفر این بود بخدا سخت کا فرم
ہر تار و پود من بسراند بعشق او - ۲ - از خود تھی و از غم آن دستاں پریم
جانم فدا شود برہ دین مصطفیٰ - ۳ - این است کام دل اگر آید میسر
ترجمہ :- میں اللہ تعالیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عشق میں سرشار ہوں - اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں پکا کافر
ہوں -

میرا رُو آں رُو آں اسی کے عشق میں نغمہ سرا ہے - میں اپنے غم
سے خالی اور اس محبوب کے غم سے لبریز ہوں -
اے کائنات میری جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت
میں کام آئے ہی میرے دل کا مقصد ہے خدا کرے یہ مقصد مجھے
حاصل ہو -

مندرجہ بالا اشعار پڑھیے اور خود ہی فیصلہ کیجئے -
کہ کیا ایسے عاشق رسول کے ماننے سے محبت رسول میں کوئی رخنہ پڑ سکتا
ہے؟ پس یہ اصل ہی غلط ہے کہ کسی دوسرے نبی کی محبت سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرق آجاتا ہے - کیا تم لوگوں کو
آنحضرت کے علاوہ دوسرے انبیاء سے جو آپ سے پہلے ہو گزرے
ہیں عداوت ہے؟ اگر نہیں بلکہ محبت ہے تو کیا اس سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرق آگیا ہے؟ پس یہ سب فرضی
ڈھکوسلے ہیں اور ان کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے -

قولہ نہ

آیت کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ رَسَاءُ
آیت ۶۰ سے ظاہر ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول
محمد مصطفیٰؐ کی اطاعت ہی کافی ہے۔ اگر جدید رسول
آیا تو امت انتشار کا شکار ہو جائے گی۔

اقول

یاد رہے کہ یہ آیت بھی امکان نبوت کے منافی نہیں بلکہ اس سے امکان
نبوت کی تائید ہوتی ہے۔ أَطِيعُوا اللَّهَ اور أَطِيعُوا الرَّسُولَ
سے اس طرح کہ کسی نبی پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت
ایمان لانا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ہی
اطاعت ہے اور اُولِيَ الْأَمْرِ کی وسعت میں مسیح موعود بھی داخل
ہے اور اس کا مفہوم مسیح موعود کی بعثت کے منافی نہیں اور نہ
ہی کسی ایسے نبی کی بعثت کے منافی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی نیابت میں خدا کے حکم سے آپ کے مقاصد کی تکمیل کے
لئے آئے۔

علاوہ ازیں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اگر أَطِيعُوا اللَّهَ وَا
أَطِيعُوا الرَّسُولَ کا یہی مطلب تھا کہ آئندہ کوئی مامور نہیں
آ سکتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ ارشاد

کیوں فرمایا:-

مَنْ آذَاكَ مِنْكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَلْيَقْرَأْهُ
مِنِّي السَّلَامُ۔ (طبرانی و در منثور جلد ۲ ص ۲۷۵)
یعنی جس شخص کو مسیح موعود کی ملاقات نصیب ہو وہ

میری طرف سے اس کو میرا سلام پہنچا دے۔

جائے ہجرت ہے کہ خدا کا رسولؑ تو مسیح موعود کو سلام کا تحفہ بھیج
رہا ہے اور تم لوگ سرے سے اس کی آمد کے ہی منکر ہو۔ اگر تمہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و منقاد ہونے کا دعویٰ
ہے تو تمہارا فرض تھا کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے فرمان کے تحت مسیح وقت کی خدمت میں سلام کا تحفہ پیش کرتے
باقی رہا یہ خدشہ کہ جدید رسول کے آنے سے امت انتشار کا شکار

ہو جائے گی تو یہ خدشہ بے بنیاد ہے۔ وجہ یہ کہ بنی نوآتا ہی اس
وقت ہے جب ہر طرف تشتت و انتشار کا دور دورہ ہوتا ہے۔
اور کھیتی و ہم آہنگی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا پس ایسے وقت
میں اس کا آنا انخاد کا موجب ہو گا نہ کہ تفرقہ کا۔

دوسرے۔ غیر شرعی نبی کوئی نیا کلمہ لے کر نہیں آتا۔ اور
نہ کسی نئے قبیلہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور نہ ہی کوئی نئی امت بناتا ہے
بلکہ ایسا بنی سابقہ شریعت کے ذریعہ ہی اصلاح کا فریضہ سرانجام
دیتا ہے۔ اس لئے انتشار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تبسیرے۔ اگر بنی کی بعثت قومی سالمیت کے لئے خطرہ ہے تو
تو کیا یہ متعلقہ قوم کا وطن نہیں کہ وہ ساری کی ساری خدا کے ورتا
پر ایمان لا کر وحدتِ ملی کو برقرار رکھے؟

قولہ ۹

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ بنایا
ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے جہان کے لئے
رحمت ہیں اس لئے اب کسی جدید بنی کی ضرورت نہیں۔

اقول

یاد رکھنا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تمام
بنی اسرائیل کے لئے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ لیکن پھر بھی ان کے
بعد بنی اسرائیل کے لئے پے در پے رسول مبعوث ہوئے جو کوئی
نیا دین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ ان کی بعثت کا مقصد صرف
موسوی شریعت کا نفاذ تھا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا سارے جہان کے لئے رحمت ہونا رسولوں کی آمد میں مانع نہیں
بلکہ اس امر کا ضامن ہے کہ آپ کی اتباع سے جو بنی آئے گا وہ
بھی آپ کا ظل ہونے کی وجہ سے سارے جہان کیلئے رحمت ہوگا۔
تعجب ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ ہیں اس لئے آپ کے بعد کوئی بنی نہیں
آسکتا اور دوسری طرف آپ لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ

آنحضرت کے بعد امت مسلمہ میں تیس جھوٹے نبی پیدا ہونگے (سنجاری) گویا آپ کے نزدیک آنحضرت کا رحمۃ للعالمین ہونا جھوٹے نبیوں کی آمد میں تو روک نہیں جو مومنوں کو کافر اور موحدوں کو مشرک بنانے والے ہیں مگر سچے نبیوں کی آمد میں روک ہے جو کافروں کو مومن اور مشرکوں کو موحد بنانے کے لئے آتے ہیں۔ کیا اس صورت میں آنحضرت کا رحمۃ للعالمین ہونا محل مدح پر ثابت ہوتا ہے یا محل ذم پر؟ گویا آپ کا رحمۃ للعالمین ہونا جھوٹے نبیوں کو تو نہیں روکتا جو باطل کی تاریکی کی طرف دھکیلنے والے ہیں مگر سچے نبیوں کو روکتا ہے جو حق کی روشنی کی طرف کھینچنے والے ہیں۔ وباؤں کو تو پھیلنے کی اجازت ہے کہ لوگ بیمار ہو کر ہلاک ہوں۔ مگر ڈاکٹروں کو آنے کی اجازت نہیں کہ مبادا کوئی شخص ان کے علاج سے چنگا ہو کر ہلاکت سے نجات پا جائے۔ کیا صاحبِ رحمت کو دنیا کے لئے باعثِ رحمت نہیں ہونا چاہیئے؟

علاوہ ازیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر رحمۃ للعالمین کا منصب نبیوں کی آمد میں روک ہے۔ تو علماء کی آمد میں کیوں روک نہیں؟ کیا موجودہ علماء کی حکمہ رحمۃ للعالمین کے فیوض کافی نہیں؟ اور اگر اصلاح اور ہدایت کے لئے امت کی ہر نئی نسل کو نئے علماء کی ضرورت ہے تو علماء کے بگڑ جانے پر خود ان کی اصلاح اور ہدایت کے لئے کیوں کسی نبی کی ضرورت نہیں؟ اگر رحمۃ للعالمین

کے منصب کا یہی مطلب تھا کہ آنحضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔
 نو پھر چاہیے تھا۔ کہ آپ کے بعد دنیا روحانی انحطاط کا شکار نہ
 ہوتی اور فرقہ بندیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا اور یہود۔
 نصاریٰ اور ہنود وغیرہ اقوام باہم متحد ہو جاتیں۔ لیکن بجائے اس
 کے کہ انبیاء کا فرقہ دور ہوتا خود امت مسلمہ ہی کثیر التعداد
 فرقوں میں منقسم ہو چکی ہے کیا یہ فرقہ بندیاں بجائے خود کسی نبی کی
 بعثت کی متقاضی نہیں؟ علامہ اقبال نے کتنی سچی بات کہی ہے
 یہ دور اپنے برہم کی تلاش میں ہے
 صنمکدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ (ربال جبریل)

قولہ ثانی

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت قیامت تک
 کے لئے مزی اور معلم ہیں لہذا تزکیہ اور تعلیم کے لئے اب
 کوئی جدید نبی نہیں آسکتا۔

اقول

جواباً عرض ہے کہ جدید نبی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا ایسا نبی جو
 آنحضرت کے دین کے بالمقابل کوئی نیا دین پیش کرنے والا ہو؟
 یا ایسا نبی جس کی وحی آنحضرت کی وحی کی ناسخ اور آپ کی اتباع
 سے منحرف کرنے والی ہو؟ یا جس کا مزی اور معلم ہونا آنحضرت کے مزی
 اور معلم ہونے کے منافی ہو؟ اگر تو آپ کی جدید نبی سے یہ مراد ہے

تو یقین جانیئے کہ ایسے نبی کی آمد کے قائل ہم لوگ بھی نہیں پھر
آپ کو ہمارے متعلق ایسی شکایت کیوں؟

باقی رہا ایسا نبی جو بانی اسلام کا موعود ہے اور جسکو علیہ سلام کیلئے آنا ہے تو اس کا
آنا اگر آپ کے نزدیک مسلمہ ہے تو ہمارے نزدیک بھی مسلمہ ہے اور اسی طرح کے نبی ہونیکا حضرت
بانی سلسلہ احمدیہ کو دعویٰ ہے۔ اور اسی قسم کا نبی ہم انکو مانتے ہیں اور اگر ایسے نبی
کے آنے پر بھی آپ کو اعتراض ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کو بانی اسلام
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا پاس نہیں۔

تعجب ہے کہ آپ اس شخص کی آمد پر بھی معترض ہیں جو آنحضرت
کی پیروی سے مرتبہ نبوت پانے والا ہے اور وہ بھی اس لئے کہ امت
مسلمہ کی تعلیم و تربیت اور خدمت اسلام کا فریضہ سرانجام دے
تو پھر اس صورت میں آپ کے اعتراض کی زد سے صدیق اور
شہید اور صالح بھی کیونکر بچے آخر وہ بھی تو آنحضرت کی نیابت
میں آکر ہی کام کریں گے۔ اور اگر اس قسم کے نبی کے آنے
سے آنحضرت کے مزکی اور معلم ہونے کی شان میں فرق آجاتا ہے
تو کیا صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحین کے آنے سے فرق
نہیں آئے گا؟

علاوہ ازیں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ کیا آج تک آپ لوگ
بلا واسطہ ہی آنحضرت سے تزکیہ اور تعلیم کا فیضان حاصل کرتے
رہے یا یہ فیضان حاصل کرنے کے لئے آپ ان علماء کے محتاج ہوئے

جنہیں آنحضرت کے فیضان کے حصول میں بطور وسیلہ سمجھا جاتا تھا؟ اور اگر آنحضرت کے مزکی اور معلم ہونے کی شان میں ان معمولی وسیلوں سے کوئی فرق نہیں آتا تو مسیح کو خود جیسی عظیم شخصیت کے ذریعہ فیضیاب ہونے کیوں فرق آنے لگا؟ اور مسیح کو خود بھی وہ جو کہ امت مسلمہ کا ہی ایک فرد اور آنحضرت کا ہی روحانی فرزند ہے۔ اور جس کے آنے کی غرض ہی خدمت اسلام اور اشاعت اسلام ہے اور جس نے جو کچھ پایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور برکت سے پایا ہے۔ جیسا کہ آپ خود اپنی ایک نظم میں فرماتے ہیں ۵

مصطفیٰؐ پر تیرا سجد ہو سلام و رحمت

اس سے یہ نور لیا بارِ خدا یا ہم نے (دورین)
پس حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا مزکی اور معلم ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزکی اور معلم ہونے کے منافی نہیں بلکہ اس کا تصدیقی ثبوت اور علامت ہے۔

قولہ ۱۱

حدیث نبویؐ کانت بنو اسرائیل تسوسہم
الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی و
انہ لا نبی بعدی و سیکون خلفاء۔

(بخاری جلد ۱ ص ۴۹)

سے ظاہر ہے کہ آنحضرت کے بعد خلفاء تو آ سکتے ہیں لیکن
نبی کوئی نہیں آ سکتا۔

اقول

جواباً عرض ہے کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے
نبیوں میں سے جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی وفات کے
معا بعد جو اس کا جانشین ہو کر آتا وہ نبی ہوتا تھا۔ جس سے
ظاہر ہے کہ آنحضرت کی اس جگہ خلافت سے مراد خلافت متصلہ
ہے نہ کہ منفصلہ۔ اور یہ فقرہ مستقبل قریب کے متعلق ہے نہ کہ
مستقبل بعید کے متعلق جیسا کہ حدیث کے دوسرے جملہ و سیکون
خلفاء سے بھی ظاہر ہے۔ اور لفظ سیکون جو مضارع کا صیغہ
ہے اس پر "س" کا حرف صاف مستقبل قریب پر دلالت کرتا ہے
جس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت یہاں جس خلافت کا ذکر فرما رہے ہیں
وہ مستقبل قریب کی خلافت ہے نہ کہ مستقبل بعید کی خلافت۔ پس
اس لحاظ سے اس حدیث میں لَآتِیَ بَعْدِی کا جملہ بالکل مناسب
اور بر محل ہے اور ہم بھی اس کے مصدق ہیں کہ آنحضرت کے معا
بعد مستقبل قریب میں واقعی آپ کا کوئی خلیفہ نبی نہیں ہوا۔
لیکن اس حدیث سے آخری زمانہ میں جو مستقبل بعید سے تعلق
رکھتا ہے انہی والے نبی کی نفی کیونکر ثابت ہوتی جبکہ آپ لوگ بھی
ہماری طرح انہی والے مسیح موعود کی نبوت کے قائل ہیں اور جس کے

متعلق آنحضرتؐ نے چار دفعہ نبی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا صحیح مسلم،
اور جس کو قرب قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ اور اگر کہا جائے
کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے
تو یہ اسلام کے ستم عقیدہ کے خلاف ہوگا۔ جیسا کہ حضرت امام
جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:-

وَمَنْ قَالَ بِسَلْبِ نُبُوتِهِ كَفَرًا حَقًّا فَإِنَّهُ
نَبِيٌّ لَا يَذْهَبُ عَنْهُ وَصْفُ النُّبُوتَةِ -
(حجج الکرامہ ص ۴۳)

یعنی جس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ وہ
آخری زمانہ میں نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے وہ یحکا
کافر ہے کیونکہ وہ خدا کے ایک مستقل نبی تھے اور یہ نبوت
کا وصف ان سے کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا۔

تجرب ہے کہ بعض لوگ ایک طرف تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آنحضرت
کے بعد جو مسیح موعود آئیں گے وہ نبی اللہ ہوگا اور پھر دوسری
طرف ہمارے سامنے آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی
بعدیٰ کو پیش کر دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جس آیت اور حدیث
سے وہ احمدیوں کو ملزم قرار دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ خود بھی
زیر الزام ہیں۔ اور اگر ان کے نزدیک آنحضرت کے بعد آنیوالے
مسیح کا نبی اللہ ہونا استثنائی صورت رکھتا ہے تو جس طریق

انہوں نے ایک استثناء قائم کر کے ایک نبی کے لئے گنجائش نکال لی ہے۔ کیوں اس طریق سے ہمارے لئے ایک استثناء قائم کرنا جائز نہیں؟ اگر اس طریق سے ہم ملزم اور خطا کار ہیں تو کیوں اس طریق سے خود وہ ملزم اور خطا کار نہیں؟

اور اگر کہا جائے کہ مسیح اسرائیلی کے آنے اور مرزا صاحب کے آنے میں فرق ہے۔ مسیح اسرائیلی تو پہلے سے نبی ہیں اور مرزا صاحب بعد میں نبی ہوئے تو میں پوچھوں گا کہ آیت خاتم النبیین کے کس لفظ کے یہ معنی ہیں کہ جو پہلے سے نبی ہو وہ آسکتا ہے اور جو بعد میں پیدا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا؟ جائے حیرت ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کا ختم کرنے والا کرتے ہیں اور دوسری طرف مسیح اسرائیلی کے بھی منتظر ہیں۔ اگر مسیح اسرائیلی کو واقعی آنا ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر کیا ختم کیا؟ گزشتہ انبیاء تو آپ کی بعثت سے قبل ہی فوت ہو چکے تھے اور ان کی رسالت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ایک مسیح علیہ السلام ہی بخیاں ایشیا فوت نہیں ہوئے تھے اور ان کی رسالت کا دور ختم نہیں ہوا تھا سو وہ اب بھی ختم نہیں ہوئے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے ضرور دنیا میں آئیں گے۔ تو پھر ہمارے سامنے آیت خاتم النبیین اور حدیث لانیقی بقرہ کی کوشش کر کے کس منہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

نبیوں کو ختم کر دیا ہے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں
آ سکتا۔

قولہ ۱۲

حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں
رخناری جلد ۲ ص ۵۷، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث
نہیں ہو سکتا۔

اقول

جواباً عرض ہے کہ اول تو اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا
ہے اور اگر اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے صرف دو باتیں
ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس محل سے مراد قصر شریعت ہے جس
کی تعمیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اپنے کمال کو پہنچ
گئی۔ اور دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب
وہ قیامت تک امت محمدیہ کی طرف نہیں آ سکتے کیونکہ وہ آنحضرت
سے پہلی اینٹ تھے جو نبوت کے محل میں لگ چکی۔ اب آنحضرت کے
بعد اگر ان کا آنا تسلیم کریں تو اس سے دو مشکلیں پیش آئیں گی۔ ایک
یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آنحضرت سے پہلی اینٹ ہیں دوبارہ لانے
کے لئے اپنی جگہ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ دوسری مشکل یہ کہ جب عیسیٰ
علیہ السلام کی اینٹ اکھاڑی جائے گی تو آنحضرت کی اینٹ جو
اوپر کی اینٹ ہے نیچے کی اینٹ کی جگہ آ جائے گی اور نیچے کی اینٹ

اوپر کی اینٹ کی جگہ چلی جائے گی جس سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام بن جائیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نبوتِ مشتبہ ہو جائے گی۔ جس سے ظاہر ہے کہ یہ حدیث غلطی علیہ السلام کے دوبارہ آنے میں مانع ہے۔ پس اس حدیث کی بناء پر اعتراض اٹھانا کہ جب فہرِ نبوت کی آخری اینٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو باقی سلسلہ احمدیہ کس طرح نبی ہو سکتے ہیں نہایت ہی بودا اعتراض ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ باوجود جس آخری اینٹ سے معنوی طور پر مشابہ ہے وہ ایسی اینٹ ہے جس کے اندر قرآن کریم کے تین پارے اور سب حدیث کی کتابیں اور تمام خلفاء اور محدثین اور اولیاء داخل ہیں۔ اور اسی طرح وہ مسیح موعود بھی داخل ہے جس کے متعلق صحیح مسلم میں چار دفعہ نبی اللہ کے الفاظ آئے ہیں اور جس کے متعلق آنحضرت نے امت کو یہ بشارت دی ہے۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يُوْشِكُ أَنْ يَنْزِلَ
فِيكُمْ ابْنُ مَرْثَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ
وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيرَ وَيَضَعُ الْحَرَبَ۔ (بخاری)

یعنی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں ضرور مسیح ابن مریم نازل ہوگا جو حکم اور عدل بن کر تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ وہ صلیبی مذہب کو پاش پاش کر دے گا اور خنزیر صفت لوگوں کو دلائل کی تلوار سے

موت کے گھاٹ اتارے گا اور ندی جی جی کو موتوں
کر دے گا۔

اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہے کہ عیسا تیت کے غلبہ کے وقت امت
مسلمہ میں ایک مسیح موعود آئے گا۔ پس قصر نبوت کی آخری اینٹ کا
اگر یہ مطلب ہوتا کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آسکتا تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے بعد کسی مامور کے آنے کی خبر ہرگز نہ دیتے۔
یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نزول کا یہ مطلب نہیں کہ
عیسیٰ علیہ السلام خود مجسمہ آسمان سے نازل ہوں گے کیونکہ جب
ان کا جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھنا ہی ثابت نہیں تو ان کا
جسم عنصری کے ساتھ آسمان سے اتنا کیسے باور کیا جاسکتا ہے؟
در اصل آسمانی کتابوں کا یہ عام محاورہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے آتا
ہے اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور
اس حدیث میں تو آسمان کا لفظ بھی موجود نہیں۔ پس یہاں نزول
عیسیٰ سے ایسے شخص کا ہی ظہور مراد ہے جو اپنی فطرت، اخلاق
اور روحانیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا اور امت میں
سے نہی آئے گا۔ جیسا کہ بخاری میں نشانہ دہی کی گئی ہے کہ اِمَامُکُمْ
مِنْکُمْ کہ وہ تمہارا امام تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔
الغرض مذکورہ بالا حدیث میں ایک متشیل مسیح کے آنے کی خبر
دی گئی ہے نہ کہ خود مسیح کے آنے کی اور نزول کا لفظ اس کے اکرام

کے لئے آیا ہے جیسا کہ آنحضرت کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ:-
 قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِرِطَاقِ آيَاتِ (۱۲-۱۱)
 یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک صاحب شرف
 رسول نازل کیا ہے جو تم کو اللہ کے واضح احکام سناتا ہے۔
 اب دیکھئے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی نزول
 کا لفظ آیا ہے اور جیسا کہ سب جانتے ہیں آپ آسمان سے نازل نہیں
 ہوئے تھے بلکہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔

قولہ ۱۳

کیا ہمارے زمانہ میں بعثتِ انبیاء کی کوئی ایسی علت موجود
 ہے جو مرزا صاحب کے ظہور کی اساس قرار دی جاسکے۔
 اگر ہے تو کونسی؟

اقول

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت چلی
 آتی ہے کہ دنیا میں جب بھی گمراہی پھیلتی ہے اور مذہبی اختلافات
 حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کیلئے
 ضرور کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:-
 وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۚ (الصافات آیت ۷۲-۷۳)

یعنی ان سے قبل بھی بہت سی قومیں گمراہ ہو چکی ہیں اور
ہم ان میں رسول بھیج چکے ہیں۔
اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے:-

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ (بقرہ آیت ۲۱۳)
یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا
اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ
لوگوں کے درمیان ان باتوں کے متعلق جن میں انہوں نے
اختلاف پیدا کر لیا تھا فیصلہ کرے۔

مذکورہ بالا آیات سے ظاہر ہے کہ نبیوں کی بعثت کی علت لوگوں کی
ضلالت اور اختلاف ہے اور نبیوں کی بعثت معلول۔ پس جہاں علت
پائی جائے گی وہاں معلول کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں قیامت تک گمراہی اور
اختلاف راہ نہیں پاسکتے تو بے شک اس میں کوئی بھی مبعوث نہیں
ہو سکتا۔ اور اگر امت میں گمراہی پھیل سکتی اور اس میں اختلافات
راہ پاسکتے ہیں تو اس میں بھی مبعوث ہو سکتا ہے اور حدیث سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں ضلالت و گمراہی بھی پھیلے گی اور
وہ افتراق و اختلاف کا شکار بھی ہوگی چنانچہ ارشادِ نبوی ہے:-

يَا تَحْيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْ الْإِسْلَامِ
إِلَّا إِسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَسْمُهُ۔

(مشکوٰۃ)

یعنی میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف
نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم کے صرف الفاظ باقی
رہ جائیں گے۔

نیز فرمایا:-

إِنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَ
سَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً۔ (مشکوٰۃ)

یعنی بنی اسرائیل تو مذہبی اختلافات کی وجہ سے بہتر
فروق میں منقسم ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں
میں منقسم ہو جائے گی۔

مذکورہ بالا حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت کے بعد ایک
ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں میں گمراہی پھیل جائے گی اور امت
اختلافات کا شکار ہو جائے گی اور وانفعات بھی تباہ ہوں گے کہ یہ
عہدیں بالکل درست ہیں۔ چنانچہ مولانا حالی اپنے مشہور مسدس میں
مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں :-

رہا دین باقی نہ اسلام باقی

اک اسلام کا رہ گیا نام باقی

اور علامہ اقبال فرماتے ہیں ۵

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں دانتیں ہیں

کیا زمانے میں پینے کی یہی باتیں ہیں (بانگ درا)

پس جب علت موجود ہے تو لازماً اس کا نتیجہ معلول کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیئے اور وہ ہے کسی نبی کی بعثت۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہی سنت چلی آتی ہے کہ وہ گمراہی اور اختلافات کو دور کرنے کے لئے نبی مبعوث کرتا ہے تو اب وہ کیوں نبی مبعوث نہ کرتا؟ کیا اب اللہ تعالیٰ کی سنت بدل گئی ہے؟ حالانکہ سورہ احزاب میں وہ خود فرماتا ہے۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ (احزاب آیت ۶۳)

یعنی تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائیگا۔

پس یہی وہ صورت حال تھی جس کی بناء پر حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے فرمایا ۵

وقت تھا وقت سبجانہ کسی اور کا وقت

میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا (دُشمن)

یز خدا سے خبر یا کراہل اسلام کو یہ یقین افزا بشارت دی کہ :-

”سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور

روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آچکا ہے اور وہ

آفتاب پھر اپنے پورے کمال کے ساتھ چڑھے گا جیسا کہ

پہلے چڑھ چکا ہے۔ (فتح اسلام ص ۱۸۹ مطبوعہ ۱۸۹۱ء)

قولہ ۱۴

حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنیوالا موریح اسرائیلی ہوگا۔
نہ کہ مسیح محمدی۔ لہذا امت کا کوئی فرد مسیح موعود تسلیم
نہیں کیا جاسکتا۔

اقول

یاد رکھنا چاہیے کہ پیشگوئیاں اپنے اندر استعارات بھی رکھتی ہیں اور
ان کی اصل حقیقت ظہور میں آنے کے بعد ہی کھلتی ہے بالخصوص جب
کسی گزشتہ نبی کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہو تو اس سے مراد
ہمیشہ اس کا مثیل ہوا کرتا ہے نہ کہ اس کا عین۔ جیسا کہ الیاس علیہ السلام
کے متعلق ملاکی نبی نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے
لیکن مبعوث ان کی جگہ یحییٰ علیہ السلام ہوئے اور خود عیسیٰ علیہ السلام
نے بھی انہیں کو آنیوالا الیاس قرار دیا (انجیل) تو بعض اوقات کسی
خاص مماثلت کی وجہ سے ایک نبی کا نام دوسرے نبی کو دیدیا جاتا ہے
اور ان حدیثوں میں بھی دراصل ایسے شخص کا ہی ظہور مراد ہے۔ جو
شرف اور کمال میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا۔ نہ کہ خود عیسیٰ
علیہ السلام کا ظہور۔ کیونکہ قرآن۔ حدیث اور تاریخ ان کو وفات
یافتہ قرار دیتے ہیں اور وفات یافتہ شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ
کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ:-

فِيْمَسِيْكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ زَمْرًا يَت (٢٣)

یعنی جس پر موت وارد ہو جائے، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آسکتا۔

دوسرے۔ اگر مسیح اسرائیلی امت محمدیہ کی طرف رسول ہو کر آئیں تو اس سے خدا کے کلام کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ان کو رَسُوْلًا اِلٰیٰ بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ رَاٰلِ عَمْرٰنَ اٰیۃ ۵۰) کہا گیا ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لئے رسول تھے۔ اور پھر یہ امر بھی غور طلب ہے کہ کیا زمانہ قدیم کا قومی بنی عہد جدید کے عالمی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے؟ آخر بچپن کا لباس جوانی میں تو کام نہیں آیا کرتا۔

تیسرے۔ آنحضرت نے جو علیہ مسیح محمدی کا بیان فرمایا ہے وہ
 اور ہے اور جو علیہ مسیح اسرائیلی کا بیان فرمایا ہے وہ اور ہے (بخاری
 جلد ۲) جس سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح محمدی اور ہے اور مسیح
 اسرائیلی اور۔ کیونکہ ایک شخص کے دو حلیے نہیں ہو سکتے۔
 چوتھے۔ آنحضرت نے انبوا لے مسیح موعود کے بارے میں واضح
 طور پر نشاندہی کر دی ہے کہ

امامکم منکم (بخاری)

کہ وہ تمہارا امام تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ یعنی آئینہ الایحی موعود
امت مسلمہ کا ہی ایک فرد اور آنحضرت کا ہی روحانی فرزند ہوگا۔ پس

ان تصریحات کے باوجود مسیح اسرائیلی کی آمد پر اصرار کیوں؟
حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنی تصنیف ”تذکرۃ الشہادۃ“
مطبوعہ ۱۹۰۳ء میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے
یاد رکھو۔ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب
مخالف جواب زندہ موجود ہیں وہ تمام مرے گے اور کوئی ان
میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا
اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور
ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے
اترتے نہیں دیکھے گا۔ اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور
وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی
تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب
کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے زمانہ میں آگئی مگر
مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترتا تب دشمن
یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے۔“

(تذکرۃ الشہادۃ ص ۶۲-۶۵)

قولہ ۱۵

اگر آنحضرت کی اتباع سے کوئی نبی بن سکتا تو آپ کی اتباع
سے اکیلے مرزا صاحب کو ہی نبی بننا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ

علیہم جمعین کیوں نبی نہ بنے؟

اقول

یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آنحضرت کی اتباع سے کیوں اکیلے مرزا صاحب ہی نبی ہوئے۔ تو یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اتباع سے کیوں اکیلے ابوبکر ہی صدیق ہوئے باقی صحابہ کو یہ مقام کیوں حاصل نہ ہوا؟ اور ساری امت کو اس اعتراض میں کیوں شریک نہ کیا گیا؟

دوسرے۔ یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اگر صحابہ میں سے کوئی نبی بن جانا تو کیا اس سے حدیث نبوی پر حرف نہ آتا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد ہے:-

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ۔ (بخاری۔ ابوداؤد۔ طبرانی)

کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا۔

تیسرے۔ یہ اعتراض کوئی نیا نہیں آنحضرت کے زمانہ میں بھی یہ کہا گیا تھا:-

لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ

الْقَرَبَاتِ لَفَاسِدٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٍ (زخرف آیت ۳۲)

یعنی یہ قرآن ایک تنہیم پر ہی نازل ہونا تھا۔ مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نازل نہ ہوا؟

تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا:-

أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ۔ (زخرف آیت ۳۳)

کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟

اور کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ۔ (بقرہ آیت ۱۰۶)

وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے۔ اور
اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار حضرت مرزا صاحب نے بھی متعدد
مقامات پر کیا ہے۔ چنانچہ آپ شکرِ نعمت کے طور پر اپنی ایک نظم
میں فرماتے ہیں کہ

یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند
ور نہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھنے خدمت گزار (دُشمن،

قولہ ۱۶

مرزا صاحب کے بعض کشف خلافِ شرع ہیں۔ مثلاً عین اللہ
والا کشف اور جو کشف خلافِ شرع ہو وہ شیطانی ہوتا ہے۔

اقول

جواباً عرض ہے کہ جس طرح گزشتہ انبیاء کے روایا و کشف میں متشابہات
بھی پائے جاتے ہیں اور محکمات بھی۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب کے
روایا و کشف میں متشابہات بھی پائے جاتے ہیں اور محکمات بھی متشابہات
کو ظاہر پر حمل کرنا اور ان کے محکمات کے خلاف معنی لینا اصولِ روایا کے

خلاف ہے اور علمِ دین سے ناواقف کی علامت ہے۔ ہر کیف اگر متشابہات کی وجہ سے بانی سلسلہ احمدیہ کے رُویا و کشوف کو خلافِ شرع کہنا درست ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ رُویا و کشوف جو آپ لوگوں کے مسلمات سے ہیں کیا ان کو بھی متشابہات کی وجہ سے خلافِ شرع کہنا درست ہوگا۔ مثلاً یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا۔

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَايْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ (یوسف آیت ۵)

یعنی میں نے رُویا میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

اور قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ:-

الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُ لَيْسَ خُذْلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
(حج آیت ۱۹)

یعنی جو بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
اور سورج اور چاند اور ستارے وغیرہ سب کے
سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔

تو جب سجدہ خدا کا حق ہے اور خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں

تو کیا بقول شما یوسف علیہ السلام کا خواب خلافِ شرع ہونے کی وجہ سے شیطانی ہے؟ اور کیا آپ اسے شیطانی خواب کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں؟

اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے۔
 قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي آراٰ فِي الْمَنَاقِبِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
 فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُی۔ رُحُفَّتْ آیت ۱۰۳

یعنی ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں
 دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔

اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
 لَا تَقْتُلُواْ اَوْلَادَکُمْ۔ دہنی اسرائیل آیت ۳۲
 اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔

اور وجہ یہ بتائی:-

اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً کَبِیْرًا دہنی اسرائیل آیت ۳۲
 یعنی انہیں قتل کرنا قانونِ شریعت کی رو سے بہت
 بڑا گناہ ہے۔

تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب بقول شما خلافِ شرع ہونے کی وجہ سے شیطانی ہے؟ اور کیا آپ اسے شیطانی خواب کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ گزشتہ انبیاء کے روایا و کثوف بھی اپنے اندر متشابہات کا پہلو رکھتے ہیں۔ اور

اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کی تعبیر محکمات کے تحت کی جائے۔ پس اگر حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا بھی کوئی کشف اپنے اندر متشابہات کا پہلو رکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی محکمات کے تحت ہونی چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ خود صاحب کشف نے اس کا کیا مطلب بیان کیا ہے نہ یہ کہ اپنی طرف سے ایک مطلب گھڑ کے صاحب کشف کی طرف منسوب کر دیا جائے دیکھئے جنگ بدر کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔

وَاَرَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَئِنَّ اللّٰهَ رَحِي-

(انفال آیت ۱۸)

یعنی جب تو نے پتھر پھینکے تھے تو تو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکے تھے۔

اب دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ کیا خدا اور اس کے رسول کے فعل میں کوئی فرق نہیں؟ اسی طرح بیعت رضوان کے تعلق میں اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَا یَعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَا یَعُوْنَ اللّٰهَ
یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ۔ (فتح آیت ۱۱)

یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ تیری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اس آیت میں آنحضرت کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے
 لیا خدا اور رسول ایک ہی وجود کے دو نام ہیں؟
 اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے:-

بندہ نوافل ادا کرتا کرتا خدا کے آتنا قریب ہو جاتا ہے
 کہ خدا اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے اور جب
 وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کے کان بجاتا
 ہے جن سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے
 جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔
 جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہے
 جن سے وہ چلتا ہے۔ (بخاری کتاب الرقاق)

غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اگر مومن کے پاؤں بھی بن جاتا ہے جن سے
 وہ چلتا ہے تو بانی سلسلہ احمدیہ کے کشف پر اعتراض کیسا؟ کیا آپ
 ان مسلمات کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ یہ ناجائز ہیں؟ اگر نہیں
 اور یہ متشابہات آپ کے نزدیک جائز ہیں اور تعبیر طلب ہیں۔ تو
 حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے متشابہات کیوں جائز نہیں اور ان
 کو تعبیر طلب کیوں قرار نہیں دیا جاتا۔ جبکہ خود انہوں نے بھی ان
 کو تعبیر طلب قرار دیا ہے اور ان کی تعبیر کی ہے۔

باقی رہا عین اللہ والا کشف تو اس کا مطلب بھی حضرت
 بانی سلسلہ احمدیہ نے وہی بیان فرمایا، جو بخاری کی مذکورہ بالا حدیث

کا مطلب ہے۔ دیکھئے آئینہ کمالاتِ اسلام، پس اعتراض کیسیا؟

قولہ کا

خواب انسانی خیال کا ہی دوسرا نام ہے۔ پس خوابوں پر انحصار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسلام میں ایسے توہمات کی گنجائش ہے۔

اقول

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ربِّ اجسام ہی نہیں ربِّ ارواح بھی ہے اور اس نے جہاں انسان کی جسمانی نشوونما کے لئے متعدد سامان پیدا کئے ہیں وہاں اس کی روحانی نشوونما کے لئے بھی مختلف سامان پیدا فرمائے ہیں۔ اور ان سامانوں میں سے ایک خواب بھی ہے اور اس کا مادہ ہر انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ انبیاء بھی خوابیں دیکھتے رہے ہیں جن میں سے بعض کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ پس خوابوں کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں:-

الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ - حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَحْوِيلُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنْ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَهْضُمُهُ عَلَى أَحَدٍ وَلِيَقُمْ فَلْيُصَلِّ - رِغْطِيرُ الْأَنَامِ،

یعنی خوابوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک حدیث النفس ہے دوسرے شیطان کی تخلیف اور تیسرے بشری جوائنڈ نعالے کی طرف سے دکھائی جاتی ہے۔ اور جو مکروہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اور اسی وقت اٹھے اور نماز کے ذریعہ دعا کرے تاکہ اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث النفس سے مراد تو وہ خوابیں ہیں جو انسان اپنی طبیعت کی روکے تحت عام طور پر دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کسی وقت بھی بے خیال نہیں رہتا۔ بیداری کی حالت میں بھی اس کے دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں اور خواب کی حالت میں بھی۔ طالب علم جو دن کو پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں طبیعت کی روکے تحت رات کے وقت خواب میں بھی اسی شغل میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا ہی پیشہ وروں کا حال ہے۔ درزی۔ درزی کے کام میں اور دھوبی۔ دھوبی کے شغل میں مصروف رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح بیداری میں خیالات آتے اور ساتھ ساتھ بھولتے جاتے ہیں خواب میں بھی خیالات آتے اور ساتھ ساتھ بھولتے جاتے ہیں اور انسان اس بھول کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی خواب نہیں آیا حالانکہ انسانی دماغ کسی وقت بھی خیالات کی آمد و رفت سے خالی نہیں رہ سکتا اور خواب میں بھی یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے

بلکہ بعض اوقات یہ خیالات اس کی دبی ہوئی خواہشات سے ملکر اُسے مختلف مناظر بھی دکھاتے رہتے ہیں جن میں سے بعض جاگنے پر یاد بھی رہ جاتے ہیں لیکن وہ حدیث النفس کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتے اور ایسے خوابوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا قلب پر چنداں اثر محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ایسے خوابوں کے متعلق جو حدیث النفس کے دائرہ سے تعلق رکھتے ہیں اَضْغَاثُ الْاَخْلَامِ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ (سورہ یوسف،

اور شیطانی خوابوں کے متعلق امام ابن سیرین کا یہ قول بھی کہ ان میں تنویف کا پہلو پایا جاتا ہے قرآن کریم سے ہی مستنبط ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے:-

اِنَّمَا ذَاِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَ ؕ فَلَا تَخَافُوْهُمۡ وَخَافُوْاۤ اِنۡ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ
 (آل عمران آیت ۱۷۶)

یعنی شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے پس اگر تم سچے مومن ہو تو ان شیطانوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

گویا محبوب طبائع جو خالق اسباب کی بجائے اسباب پر نظر رکھتی ہیں چونکہ بصورتِ شرک شیطان سے ایک طرح کی مناسبت پیدا کر لیتی ہیں اس لئے شیطان بھی انہیں اس مناسبت کی وجہ سے

خوف زدہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ (نحل آیت ۱۰۱)

یعنی شیطان کا زور صرف انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کا تعلق رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔

پس شیطانی خواب اسی کو آئے گا جو شیطان سے دوستی کا تعلق رکھیکا اور شرک کا مرتکب ہوگا۔ اور رحمانی خواب اسی کو آئے گا جو رحمن سے دوستی کا تعلق رکھے گا اور شرک سے محبت نہ رہے گا۔

اور علامہ ابن سیرین کا یہ ارشاد بھی کہ مبشر خواب اللہ تعالیٰ کی طرف دکھائے جاتے ہیں۔ دراصل قرآنی تعلیم سے ہی ماخوذ ہے سورہ یونس میں آتا ہے :-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

یونس آیت ۶۳-۶۴-۶۵

یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ

جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کے لئے اس
ورلی زندگی میں بھی بشارات کا انعام مقدر ہے اور آخری
زندگی میں بھی۔

مذکورہ بالا آیات سے ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا
تعلق استوار کرتے ہیں وہ نہ صرف شیطان کی تحریف سے محفوظ رہتے
ہیں بلکہ اپنے ایمان اور تقویٰ کے طفیل ایک طرح کی عالمِ قدس
کے ساتھ مناسبت پیدا کر لیتے ہیں جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ان کو اکثر ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں جو بشارات پر
مشمول ہوتے ہیں اور دل میں آہنی میخ کی طرح گڑ جاتے ہیں۔

اور امام ابن سیرین کا یہ فرمانا کہ مکروہ خواب دیکھنے والا نماز
کے ذریعہ دعا کرے اس بناء پر ہے کہ محافظِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے
اور وہی مکروہ خواب کے بد اثرات سے بچا سکتا ہے اس لئے انسان
کے لئے یہی لازم ہے کہ وہ نماز کے ذریعہ اسی سے دُعا مانگے سورہ
نمل میں آتا ہے:-

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ

السُّوءَ۔ (نمل آیت ۶۳)

یعنی اللہ تعالیٰ ہی بیکسوں کی دُعا میں سُننا ہے اور ان
کی تکالیف کو رفع کرتا ہے۔

پس ردِ بلا کے لئے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

رؤیا کے بعض پہلوؤں پر حدیث میں بھی روشنی ڈالی گئی ہے
مثلاً بخاری اور مسلم میں آتا ہے :-

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ
الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ
فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى
مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَ
مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَفَلَّ ثَلَاثًا وَلَا
يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ -

رواہ بخاری و مسلم،

یعنی رؤیائے صالحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔
اور حلم شیطان کی طرف سے۔ پس جب تم میں سے کوئی
پسندیدہ خواب دیکھے تو صرف اس شخص کو بتائے جو
اس کا دوست ہو اور حیب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے
تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے بچنے کے لئے اللہ
تعالیٰ کی پناہ مانگے اور تین دفعہ تھوک دے اور یہ
خواب کسی کو نہ بتائے تو اس صورت میں اس کا بُرا اثر
ظاہر نہیں ہوگا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے :-
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا

فَلْيَبْصُرْ عَنِ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّذَ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنِ جَنْبِهِ
الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ - رواه مسلم

یعنی جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے۔ تو
تین دفعہ اپنی بائیں طرف تھوک دے اور تین مرتبہ غوذ
پڑھ کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور جس
پیلو پر لیٹا ہوا ہے بدل دے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث میں جو شیطانی خواب کیلئے
علم کا لفظ آیا ہے یہ بطور شرعی اصطلاح کے ہے ورنہ علم جس
کی جمع احلام ہے لغت کی رو سے روایہ کے معنوں میں ہی استعمال
ہوتا ہے ہاں جو روایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جاتی ہے
اس کے لئے ضائع کا لفظ بطور صفت کے استعمال کیا جاتا ہے
تاکہ شیطانی خوابوں اور حجابی خوابوں میں خط امتیاز قائم رہے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اچھا خواب
صرف دوستوں سے بیان کیا جائے اس بناء پر ہے کہ دشمن بعض
اوقات حسد کی وجہ سے مصیبت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام
کو ہدایت فرمائی تھی کہ اپنے بدخواہ بھائیوں کو اپنا خواب نہ
سنانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کی وجہ سے تیرے لئے کوئی

ابتلاء کی صورت پیدا کر دیں۔ ہاں خیر اندیش اہل قرابت سے اچھا خواب بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ ان کے لئے ایسا خواب باعث مسرت ہوگا اور ان کی دلی خواہش ہوگی کہ یہ خواب جلد از جلد پورا ہو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مکروہ خواب دیکھنے پر اس کے شر سے بچنے کے لئے اَلْعَوْدُ پڑھ کر خدا کی پناہ طلب کی جائے اور زمین دفعہ بائیں طرف تھوکا جائے اس بناء پر ہے کہ اگر وہ مکروہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بطور ابتلاء کے ہے تو اس ابتلاء سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے اور اگر شیطان کی طرف سے ہے تو وہ کسی شیطانی مناسبت کی وجہ سے ہوگا اس لئے ایسا خواب دیکھنے پر تین دفعہ تھوکنے کے ذریعہ اظہارِ نفرت ہی کافی ہے۔ کیا بلحاظ خواب کے مکروہ ہونے کے اور کیا بلحاظ اس شیطانی مناسبت کے جس کی وجہ سے شیطان نے اس کو ایسا خواب دکھایا کیونکہ بحکم

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰیٰ مَنۢ نَّزَّلُ الشَّيْطٰنِۙ نَزَّلُ

عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ (شعراء آیت ۲۲۱-۲۲۲)

شیطان انہیں لوگوں پر اترا کرتے ہیں جو دروغگو ہوتے ہیں وجہ یہ کہ دروغگوئی کی عادت شیطان سے ایک طرح کی مناسبت پیدا کر دیتی ہے اور انسان کے قلبِ سلیم اور اس کی فطرتِ صحیحہ

کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور مکروہ خوابوں کے ذریعہ اس کے لئے باعثِ ابتلا بن جاتا ہے۔ لیکن صالح اور صادق انسان چونکہ اپنی نیکی اور استقامت کی وجہ سے شیطان کی راہیں اپنے اوپر بند کر لیتا ہے اس لئے اس پر ملائکہ کے نزول کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کے اکثر خواب سچے نکلتے ہیں مگر اس کے برعکس کاذب اور فاسق انسان پر چونکہ شیطان مسلط ہوتا ہے اس لئے اس کے اکثر خواب جھوٹے نکلتے ہیں۔ الغرض شیطانی خوابوں کی ایک وجہ دروغ گوئی کی عادت بھی ہے اور اگر دروغ گوئی کی عادت نہ بھی ہو تو دوسرے معاصی ہی شیطانی خوابیں دکھانے کا موجب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ ربّانی

لے حدیث میں آتا ہے کہ اَصْدَقُكُمْ رَوْيَا اَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا (جامع ترمذی) یعنی تم میں سے سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے۔

یہ حدیث خواب کی نفسیات سمجھنے کے لئے کلیدی حیثیت کی حامل ہے لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماہرین نفسیات جس خواب کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اور چیز ہے اور روئےِ صائغہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اور چیز ہے۔

تَنْزِيلٌ عَلَى كُلِّ آفَالٍ اَثِيمٍ

میں اثم کے لفظ سے ظاہر ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مکروہ خواب دیکھنے پر پہلو بدل لیا جائے تو یہ پہلو کا بدلنا بھی دراصل ایک طرح کا اظہارِ نفرت ہی ہے جیسا کہ تھوکنے کے فعل میں ایک طرح کا اظہارِ نفرت پایا جاتا ہے۔ اور یہ ارشاد اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلو بدلنے سے خیالات کی رد و بدل جائے اور اس لئے بھی کہ بعض اوقات سیدھا لیٹنے سے سینے پر ہاتھ آجاتا ہے جس کے نتیجہ میں قلب پر بوجھ پڑتا ہے اور متوحش خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس وقت پہلو بدل لیا جائے تو وہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح بائیں پہلو پر سو بنے سے بھی قلب پر بوجھ پڑتا ہے اور یہ بوجھ بعض اوقات مکروہ خواب کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں پہلو پر خوابِ استراحت فرمایا کرتے تھے۔ کیا عجب کہ یہ طریقِ رحمانی خوابوں کے قریب کرنے والا اور شیطانی خوابوں سے دور رکھنے والا ہو۔ کیونکہ دائیں بائیں کا تعلق بعض حالات میں خیر اور شر سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں نیکی والوں کو اصحابِ الیمین اور بدی والوں کو اصحابِ الشمال قرار دیا گیا ہے، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ

کی طرف سے بھی مندر خواب دکھایا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ڈاکٹر
 کے چیرنے پھاڑنے کا پُر حکمت فعل اپنے اندر شفقت کا پہلو رکھتا
 ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا ہوا مندر خواب
 بھی صالحہ ہونے کی وجہ سے اپنے اندر رحمت کا پہلو رکھتا ہے اور
 اس سے مقصود انسان کی اصلاح اور تادیب ہوتی ہے نہ کہ تخویف
 اور ترہیب۔

روایئے صالحہ کی اہمیت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ آنحضرت
 نے اسے نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا ہے اور یہ ارشاد
 بھی فرمایا ہے کہ

لَمَّا يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ - (بخاری)
 یعنی انواع نبوت میں سے صرف مبشرات والی نوع باقی ہے
 اور یہ مبشرات والی نوع روایہ کشف اور الہام سب پر حاوی
 ہے اور ان سب کا تعلق قلب سے ہے جیسا کہ آیت کریمہ :-

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - (نجم)
 سے ظاہر ہے یعنی آنحضرت کے قلب پر جو انکشاف ہوا خواہ الہام سے
 خواہ کشف سے خواہ روایہ سے وہ کذب کے شائبہ سے پاک تھا
 برکیف لَمَّا يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ ایک
 جامع حدیث ہے اور اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ روایہ
 صالحہ کا دروازہ تاقیارت کھلا رہے گا۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے بھی روحانی قوتوں کا سرچشمہ قلب کو ہی قرار دیا ہے چنانچہ حضور اپنی پرمعارف تصنیف حقیقۃ الوحی میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”وہ خدا جو کریم و رحیم ہے جیسا کہ اس نے انسانی فطرت کو اپنی کامل معرفت کی بھوک اور پیاس لگا دی ہے ایسا ہی اس نے اس معرفت کا ملہ تک پہنچانے کے لئے انسانی فطرت کو دو قسم کے قوی عنایت فرمائے ہیں ایک معقولی قوتیں جن کا منبع دماغ ہے اور ایک روحانی قوتیں جن کا منبع دل ہے اور جن کی صفائی دل کی صفائی پر موقوف ہے اور جن باتوں کو معقولی قوتیں کامل طور پر دریافت نہیں کر سکتیں روحانی قوتیں ان کی حقیقت تک پہنچ جاتی ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۷۱)

اسی طرح حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے خاص بندوں کے لئے عام لوگوں کو بھی خواب دکھا دیتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

اَلْمُؤْمِنُ يَرَىٰ اَوْ يُرَىٰ لَهٗ۔ (مشکوٰۃ)

یعنی مومن کبھی خود خواب دیکھتا ہے اور کبھی دوسروں کو اس کے متعلق خواب دکھایا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات کافروں کو بھی سچا خواب آجاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے

سچے خوابوں سے انکار نہ کر سکیں۔

اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہمدی معبود کا ظہور ہوگا تو آسمان سے آواز آئے گی :-

هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ فَاسْمَعُوا وَ
اطِيعُوا۔ (حج الکرامہ ص ۳۶۶)

یعنی یہ ہمدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس کی سنو اور
اس کی اطاعت کرو۔

اور آسمان آواز آنے کا یہی مطلب ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ
راست بشارات پا کر اس خلیفۃ اللہ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے
کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ اس حدیث کے مطابق ہزاروں
لوگ بذریعہ رؤیا و کشوف ہمدی وقت کی صداقت پر مطلع ہوئے
اور انہوں نے آپ پر ایمان لانے کی توفیق پائی۔

اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ
میں بھی بعض لوگوں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی
تھی اور وہ بذریعہ وحی ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہوئے تھے
جیسا کہ ارشاد ربانی ہے :-

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِئِ أَنْ آمِنُوا
بِئِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا۔ (مائدہ آیت ۱۱۲)

یعنی اس وقت کو یاد کرو جب میں نے حواریوں کو

وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں
نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ چونکہ مثیل مسیح بھی تھے اس لئے ضروری
تھا کہ آپ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی وقوع میں آتا۔ اور لوگ
بذریعہ وحی آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے چنانچہ
اسی طرح ہوا اور ہزاروں لوگوں نے بذریعہ وحی آپ پر ایمان
لانے کی سعادت حاصل کی۔

انجیل میں بھی آتا ہے کہ آخری زمانہ میں لوگوں کو بکثرت
سچے خواب دکھائے جائیں گے۔ حوالہ یہ ہے کہ:-

”خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا

ہوگا۔ کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا
اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور
تمہارے نوجوان رؤیا اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے“

اعمال ۱۷-۱۸

چنانچہ آخری زمانہ میں آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ اور
روحانی انوار کی موسلا دھار بارش ہوئی جس سے ہر شخص تقدیر
استعداد فیضیاب ہوا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند حضرت میرزا
غلام احمد صاحب قادیانی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کو بشارت دی تھی کہ

يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُّوحٍ اِلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ -

(تذکرہ)

تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے۔
قریباً ہر ملک اور ہر قوم اور ہر طبقہ کے ہزار ہا لوگ اللہ تعالیٰ سے
بشارات پا کر آپ کی مدد کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور مزید ہزار ہا
سعید رجوں کی ہدایت کا موجب بنے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح بمطابق آیت کریمہ
اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ - (انعام آیت ۱۲۵)
اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا انتخاب خود کرتا ہے اسی طرح بمطابق
آیت کریمہ

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ
اِلَيْهِ مَن يُّنۡدِبُ - (شوری آیت ۱۲)

وہ رسولوں کے ممتاز صحابہ کا انتخاب بھی خود ہی فرماتا ہے۔

آسمان پر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے
ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا انار
اسمعوا صوت السماء جاء المسبح جالبع
نیز شنوا زمین آمد امامِ کام گار (دُشمن)
فتولہ

مرزا صاحب سبیلہ کذاب کی طرح جھوٹے مدعی نبوت

ہیں اور حدیث اِنَّہٗ سَیَكُونُ فِیْ اُمَّتِیْ ثَلَاثُونَ
 کَذَّابُونَ کُلُّهُمْ یَزْعَمُ اَنَّہٗ نَبِیُّ رَجُلٍ
 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امتِ مسلمہ میں تیس جھوٹے دعویٰ
 پیدا ہوں گے۔

اقول

افسوس یہ اعتراض کرنے والے بالعموم ایسے لوگ ہیں جنہیں
 یہ علم ہی نہیں کہ مسیلمہ کذاب کون تھا اور حضرت مرزا صاحب کی
 تعلیم کیا ہے؟ ورنہ اس قسم کا اعتراض کرنے کی جسارت ہرگز نہ کرتے
 برصغیر کے مسئلہ عالمِ دین جناب نواب صدیق حسن خاٹن صاحب پالوی
 مسیلمہ کذاب کے بارے میں لکھتے ہیں :-

”اس نے ادعا کیا کہ وہ نبوت میں آنحضرت صلیع کا
 شریک ہے اور زنا اور شراب کو حلال قرار دیا اور بیضہ
 نماز کو ساقط کر دیا۔ قرآن مجید کے مقابل سورتیں لکھیں
 پس شریر اور مفسد لوگوں کا گروہ اس کے تابع ہو گیا۔“
 (حج الکرامہ ص ۲۳۲ ترجمہ از فارسی)

اب اس کے مقابل حضرت مرزا صاحب کی تعلیم ملاحظہ فرمائیے۔
 آپ اپنی ایمان افروز تصنیف ”کشتی نوح“ میں تحریر فرماتے ہیں۔
 ”تمہارے لئے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف
 کو مجبور کی طرح نہ چھوڑو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے

جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔

نوع انسان کے لئے رُوسے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ اور تمام آدمزادوں کے لئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ (کشتی نوح ص ۲۳)

امید ہے کہ ان دو حوالوں سے ہی آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سبیلہ کذاب کس قماش کا مدعی تھا اور حضرت مرزا صاحب کس شان کے مامور ہیں اگر ایک کا مقصد اسلام کا استیصال تھا تو دوسرے کا مقصد اسلام کا استحکام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے:-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ
(الحاقة آیت ۲۵-۲۶-۲۷)

یعنی اگر یہ شخص بھی ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کرتا خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹا الہام منسوب کرنے والا قتل ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت اسے تقوّل کی سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت و طاقت کے باوجود مسیلہ کذاب قتل ہو گیا اور آج دنیا میں اس کا کوئی پیر کا نظر نہیں آتا لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل سے محفوظ رہے اور باوجود شدید مخالفت کے آپ کا سلسلہ روز بروز ترقی کرتا چلا گیا یہاں تک کہ دنیا پر محیط ہو گیا۔ اب آؤ اور اسی معیار نبوت سے بانی سلسلہ احمدیہ کی صداقت کو پرکھ لو کہ آپ اپنے دعوے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صادق ہیں۔ یا مسیلہ کی طرح کاذب؟ باوجودیکہ دعویٰ کے بعد آپ نے آنحضرت کے زمانہ نبوت سے بھی زیادہ زمانہ گزارا اور قریباً تیس سال تک اپنے الہامات شائع کرتے رہے۔ پھر بھی آپ قتل سے محفوظ رہے اور آپ کا سلسلہ ہزار ہا مخالفتوں کے باوجود دن دوئی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ کیا یہ امر آپ کی صداقت کا روشن ثبوت نہیں؟ سچ کہو اگر مرزا صاحب متقوّل ہوتے تو کیا آپ تقوّل کی سزا سے بچ سکتے تھے؟ اور کیا وہ خدا جو اپنے حبیب

سرورِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملہ میں
 رو رعایت کرنے کے لئے تیار نہیں اور آپ کی نسبت اعلان کر رہا
 ہے کہ بصورتِ نقول میں اس کی بھی رگ جان کاٹ دیتا۔ وہ بصورتِ
 نقول مرزا صاحب کو چھوڑ دیتا اور ان کی رگ جان نہ کاٹتا؟ سوچو
 اور پھر سوچو ۵

صاف دل کو کثرتِ اعجاز کی حاجت نہیں
 اک نشان کافی ہے گردل میں ہو خونِ کردگار (درمیں)
 باقی رہی بخاری کی حدیث اِنَّهُ سَيَكُونُ فِيْ اُمَّتِيْ ثَلَاثُونَ
 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اِنَّهُ نَبِيٌّ۔ تو اس کے متعلق
 یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ تیس درخیاں نبوت ہیں جو اسلامی شریعت
 کو منسوخ قرار دے کر نئی شریعت لانے کے دعویدار تھے۔ اور
 جن کی تعداد سیح موعود کی بعثت سے قبل پوری ہو چکی ہے جیسا کہ
 حج الکرامہ اور اکمال الاحمال وغیرہ کتب میں اس امر کی تصریح
 موجود ہے۔ اور لفظ سَيَكُونُ کا "س" بھی اسی امر پر دلالت
 کرتا ہے کہ انہیں آنحضرت کے بعد مستقبل قریب میں پیدا ہونا
 تھا۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس حدیث میں
 آنحضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت میں جو بھی نبوت کا دعویٰ
 کرے گا وہ کذاب ہوگا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں تیس

کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پس ان دونوں باتوں میں بہت بھاری فرق ہے اور تیس کی حد بندی صاف بتا رہی ہے کہ آنحضرت کے بعد سچے نبی بھی آئیں گے ورنہ آپ یہ فرماتے کہ میرے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔
الغرض اس حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آہو لا مسیح موعود اپنے دعوے میں سچا نہیں۔

ماسوا اس کے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امت مسلمہ میں تیس جھوٹے دعویدار کھڑے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ وہ نبی نہ ہوں گے وہاں آپ نے یہ پیشگوئی بھی فرمائی ہے کہ امت مسلمہ میں ایک سچا مامور بھی آئے گا جس کی صداقت کے لئے اللہ تعالیٰ آسمان پر دو نشان کرے گا۔ ایک یہ کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات یعنی تیرہ^{۱۳} ماہ رمضان کو چاند گرہن ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اسی ماہ رمضان میں سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیانے دن یعنی اٹھائیس ماہ رمضان کو سورج گرہن ہوگا۔ اور یہ دونوں نشان ایسے ہیں کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے کسی مامور کیلئے ظاہر نہیں ہوئے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

إِنَّ لِمَهْدَيْنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُنَا نَأْمَدُ خَلْقَ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ
لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمْضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ
فِي الْبَيْتِ مِثْلَهُ وَلَمْ تَكُنْ نَا مَعْدُ خَلَقَ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ - (دارقطنی جلد اول ص ۱۸۸)

چنانچہ خدائے قادر و توانا کے اعلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے فرمان کے مطابق ۱۸۹۴ء کے ماہ رمضان ۱۳۱۵ھ میں عین
انہیں تاریخوں کو جن کی حدیث میں نشاندہی کی گئی تھی چاند اور
سورج کو گرہن لگا جس کے نتیجہ میں ہزار ہا سعید روحوں نے امام
وقت کو شناخت کر کے اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات سے لے کر چودھویں صدی تک نبوت کے کئی دعویدار
کھڑے ہوئے مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا دعویدار نہیں تھا جس
کی صداقت پر چاند اور سورج نے ماہ رمضان میں اس طرح مقررہ
تاریخوں پر گواہی دی ہو۔ ایک بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد
صاحب قادیانی ہی ایسے دعویدار تھے جن کے وقت یہ عظیم الشان
نشان ظاہر ہوا اور جنہوں نے اپنے آقا سرور کائنات فخر موجودات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے
کامل حصہ پا کر یہ اعلان کیا کہ :-

”اگر آسمانی نشانوں میں کوئی میرا مقابلہ کر سکے تو میں

جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن کے نکات اور معارف بیان کرنے میں
کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر غیب کی پوشیدہ
باتیں اور اسرار جو خدا کی اقتداری قوت کے ساتھ پیش از وقت
مجھ سے ظاہر ہونے ہیں ان میں کوئی میری برابری کر سکے۔
تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔“ رابعین اول ص ۳۱
مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ
مرزا صاحب صادق ہیں یا کاذب۔ مقبول ہیں یا مردود۔ صحیح ہیں یا جال؟
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہیں
لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے برگزیدہ اور راست باز بندے
ہوتے ہیں نہ کہ ملعون اور مفتری۔ ارشادِ ربّانی ہے:-

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَوْمَ نَقُومُ الْآخِرَاتِ ۚ

(مومن آیت ۵۲)

ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیوی زندگی
میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جبکہ
گو اہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔

تأثرات

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے تبلیغی و اصلاحی و اخلاقی و روحانی کارناموں کے بارے میں بعض نامور اہل قلم حضرات کی آراء ذیل میں ملاحظہ فرمائیے :-

۱۔ فرقہ الہدیت کے مشہور لیڈر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی لاجواب تصنیف "براہین احمدیہ" پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

"ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و فلمی و لسانی و مالی و مالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔"

(رسالہ اشاعت السنہ جلد ۷ ص ۱۶۹)

۲۔ مولانا نیاز فتحپوری مدیر ماہنامہ "نگار" تحریر فرماتے ہیں کہ :-
"کلام مجید سے ہر زمانہ اور ہر قوم میں کسی نہ کسی ہادی و

مصلح کا پیدا ہونا ثابت ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا صاحب جھوٹے انسان نہیں تھے وہ واقعی اپنے آپ کو مہدی موعود سمجھتے تھے اور یقیناً انہوں نے یہ دعوے ایسے زیانہ میں کیا جب قوم کی اصلاح و تنظیم کے لئے ایک ہادی و مرشد کی سخت ضرورت تھی۔

غلا وہ اس کے دوسرا معیار جس سے ہم کسی کی صداقت کو جان سکتے ہیں نتیجہ عمل ہے سو اس باب میں احمدیہ جماعت کی کامیا بیاں اس درجہ واضح و روشن ہیں کہ اس سے ان کے مخالفین بھی انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس وقت دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ان کی تبلیغی جماعتیں اپنے کام میں مصروف نہ ہوں اور انہوں نے خاص عزت و وقار حاصل نہ کر لیا ہو۔ پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیا بیاں بغیر انتہائی خلوص و صداقت کے آسانی سے حاصل ہو سکتی ہیں اور کیا یہ جذبہ خلوص و صداقت کسی جماعت میں پیدا ہو سکتا ہے اگر اسے اپنے ہادی و مرشد کی صداقت پر یقین نہ ہو؟ اور کیا وہ ہادی و مرشد اتنی مخلص جماعت پیدا کر سکتا تھا اگر وہ اپنی جگہ صادق و مخلص نہ ہوتا۔ بہر حال

اس سے انکار ممکن نہیں کہ مرزا صاحب بڑے مخلص انسان تھے اور یہ مخلص ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی عمل جماعت میں عملی زندگی کا احساس پیدا ہوا۔ اور ایک مستقل حقیقت بن گیا۔ ”راہنامہ نگار بکھنواگست ۱۹۵۹ء“

۳۔ اسی طرح مولانا موصوف نومبر کے شمارہ میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:-

”اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے یقیناً اخلاق اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوۂ نبی کا پر تو کہہ سکتے ہیں۔“ ”نگار ماہ نومبر ۱۹۵۹ء“

۴۔ شاعر مشرق علامہ اقبال تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیکہ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔“

رملت بیضا پر ایک عمرانی نظر صاف،

۵۔ جناب شمس العلماء سید ممتاز علی صاحب مدبر ”الہ تہذیب النفس“ نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ:-

”مرزا صاحب مرحوم نہایت مقدس اور برگزیدہ بزرگ تھے اور نیکی کی ایسی قوت رکھتے تھے۔ جو سخت سے سخت دل کو

تسخیر کر لیتی تھی۔ وہ نہایت باخبر عالم۔ بلند ہمت مصلح
اور پاک زندگی کا نمونہ تھے۔ ہم انہیں مذہباً مسیح موعود
تو نہیں مانتے لیکن ان کی ہدایت اور رہنمائی مردہ
روحوں کے لئے واقعی سچائی تھی۔

رسالہ تہذیب النساء ۱۹۰۸ء لاہور

رسوالہ تشجیذ الاذیان جلد ۳ ص ۱۱

۶۔ اخبار ”وکیل“ جس کے حلقہ ادارت میں اُس وقت مولانا
ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے اس نے حضرت بانی سلسلہ
احمدیہ کی وفات پر لکھا کہ :-

”وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان
جادو۔ وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا۔ جس کی
نظر فتنہ اور آواز حشر تھی۔ جس کی انگلیوں سے انقلاب
کے تار اچھے ہوئے تھے اور جس کی دو ہتھکیاں بجلی کی
دوبٹیریاں تھیں۔ وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لئے
تیس برس تک زلزلہ اور طوفان بنا رہا جو شور مچا
ہو کر خفتگان خوابِ ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ دنیا سے اٹھ
گیا۔

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی حلت اس قابل نہیں
کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے

نہ ہی با عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں
 آتے۔ یہ نازشیں فرزند ان تاریخ بہت کم منظرِ عالم پر
 آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا
 کر کے دکھاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی اس رحلت نے
 مسلمانوں کو ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں
 کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا
 ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلہ
 پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو اس کی ذات
 کے ساتھ وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا۔ ان کی یہ خصوصیت
 کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب
 جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے
 کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے۔

مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے
 مقابلہ پر ان سے ظہور نہیں آیا قبولِ عام کی سند حاصل
 کر چکا ہے۔ اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف
 کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر قیمت آج جبکہ
 وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنا پڑتی
 ہے۔ اس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے ابتدائی
 اثر کے پرچے اڑائے جو سلطنت کے سایہ میں ہو چکی تھیں

حقیقت میں اس کی جان تھا بلکہ خود عیسائیت کا طلسم
 دھواں ہو کر اڑنے لگا۔ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت
 آنیوالی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے
 قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام
 کی طرف سے فرضِ مدافعت ادا کیا اور ایسا لڑ بچر پادگا
 چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ
 خون ہے اور حمایتِ اسلام کا جذبہ ان کے شعائر
 قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔

اس کے علاوہ آریہ سماج کی زہریلی کھلیاں توڑنے
 میں مرزا صاحب نے اسلام کی بہت خاص خدمت سر انجام
 دی ہے۔ آئندہ امید نہیں کہ مذہبی دنیا میں اس شان
 کا شخص پیدا ہوئے (اختصاراً)

۱۹۰۸ء بدھ

راخبار وکیل امرتسر مٹی ۱۹۰۸ء بجوالہ بدھ ۸ جون ۱۹۰۸ء

والسلام وأخرد عوننا ان الحمد لله رب العالمین
 والصلوة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ و
 اصحابہ اجمعین استغیث برحمتک یا ارحم
 الراحمین وبفضلک ارجو یا ذا الفضل العظیم
 آمین

ہمارا مذہب

رقم نمودہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام،
 ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور
 سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔
 اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق، اور حشر اجساد حق، اور روزِ حساب حق،
 اور جنت حق اور جہنم حق ہے۔ اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ
 نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے اور ہم ایمان لاتے
 ہیں کہ جو شخص اس شریعتِ اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ
 کرے یا ترکِ فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے، وہ بے ایمان اور اسلام سے
 گشتہ ہے اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر
 ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی پر مریں۔ اور تمام انبیاء
 اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان
 لاویں اور صوم اور صلوٰۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول
 کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر
 ٹھیک ٹھیک اسلام پر کار بند ہوں۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو
 اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے
 سے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم آسمان اور زمین کو اس
 بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔

ایامِ نصح ۸۶-۸۷ طبع اول

فیضانِ نبوت
حضرت مولینا ابوالبرکات غلام رسول ضاقدسی راجپوت
مبشر احمد راجپوت

جولائی ۱۹۷۸ء
ایڈیٹنگ پریس کبیر سٹریٹ لاہور

وقفِ جدید انجمن احمدیہ ربوہ
دو ہزار

نام کتاب
از اضافات
مرتبہ
طبع اول
مطبع
طابع
ناشر
تعداد